

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

प्रथम आवृत्ति, प्रति २०००

प्रकाशकका निवेदन

संसारके सारे भागोंके लोग गांधीजीके जीवन और विचारधारामें, खासकर जनवरी १९४८ में उनके निर्वाणके बादसे, दिनोदिन ज्यादा दिलचस्पी दिखता रहे हैं। वे गांधीवादी जीवन-पद्धतिके बारेमें ज्यादा-ज्यादा जानना चाहते हैं, जो बहुतसे लोगोंके विचारसे दुनियाकी आजकी संकटपूर्ण स्थितिसे — जब कि वायुमंडलमें तीसरे विद्वयुद्धके बादल छा रहे हैं — बच निकलनेका अकेला रास्ता है। जिसे सर्वोदय कहा जाता है, वह गांधीवादी जीवन-पद्धतिका केवल दूसरा नाम है। सब कहा जाय तो सर्वोदय इस समयसे गांधीजीके तत्त्वज्ञानका मूलभूत विचार रहा है, जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिन्द स्वराज' लिखी थी। रस्किन अपनी पुस्तक 'अन्ट् दिस लास्ट' के द्वारा जो कुछ कहना चाहता था, उसे व्यक्त करनेके लिये गांधीजीने संस्कृत शब्द 'सर्वोदय' बना लिया था।

गांधीजीके निर्वाणके बाद वर्षा (मध्यप्रदेश, भारत) में सर्वोदय समाजके नामसे एक भावीचारेकी स्थापना हुई। सर्वोदय समाजके सिद्धांतों और कार्यक्रमके बारेमें पूछताछ करनेवालोंकी संतुष्ट करनेके लिये यह छोटीसी पुस्तिका प्रकाशित करना आवश्यक मालूम हुआ। जिसमें सर्वोदय आदर्शके मूलभूत सिद्धांतोंके बारेमें कुछ लेख गांधीजीके साहित्यमें से और बाकीके उनके निकटके साथियों और सहयोगियों द्वारा लिखे संग्रह किये गये हैं।

जिस पुस्तिकामें सर्वोदयके बारेमें गांधीजीके लिखे हुए लेखोंका विस्तृत संकलन करनेका प्रयत्न नहीं है। भविष्यमें हम अंगा संग्रह प्रकाशित करनेकी आशा रखते हैं।

बहुत थोड़े समयमें जिस पुस्तिकाके लिये अन्तरी सामग्री बिकट्टी करनेमें श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालने जो कष्ट लिया, उनके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं। आशा है यह पुस्तिका उन सब लोगोंके लिये सहायक सिद्ध होगी, जो सर्वोदय समाज आन्दोलनके बारेमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन		३
१. सर्वोदय	मो० क० गांधी	३
२. सर्वभूतहिताय	मो० क० गांधी	४
३. जैसे साधन वैसे साध्य	मो० क० गांधी	५
४. सच्ची सभ्यता क्या है ?	मो० क० गांधी	६
५. 'कायिक श्रम'	मो० क० गांधी	८
६. आर्थिक समानता	मो० क० गांधी	११
७. साध्य और साधन	जवाहरलाल नेहरू	१४
८. सेवाग्राम-सम्मेलन	राजेन्द्रप्रसाद	१६
९. सर्वोदयका सिद्धांत	विनोबा	२५
१०. सर्वोदयका विचार	विनोबा	२८
११. सर्वोदय आन्दोलन /	कि० घ० मशरूवाला	३१
१२. सर्वोदयकी नयी संस्कृति	काका कालेलकर	३३
१३. सर्वोदयकी साधना	विनोबा	३५
१४. सर्वोदयकी दीक्षा	विनोबा	३९
१५. सर्वोदय और दूसरे वाद	नरहरि परीख	४१
१६. सर्वोदय समाज	विनोबा	४६
१७. सर्वांगी ग्रामजीवनमें सर्वोदयका न्याय	कि० घ० मशरूवाला	४७
१८. सर्वोदय-विचारका सर्वांगपूर्ण स्वरूप	विनोबा	५२
१९. सर्वोदय दिन	विनोबा	५६
२०. सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-संघ	विनोबा	५९
२१. सर्वोदय मंडल	कि० घ० मशरूवाला	६४
२२. सर्वोदयका तात्पर्य	विनोबा	६८

परिशिष्ट

(क) सर्वोदय-समाज	७०
(ख) स्पष्टीकरण	७३

सर्वोदयका सिद्धांत

१

सर्वोदय

विद्यार्थी जीवनमें पाठ्य-पुस्तकोंके अलावा मेरा वाचन नहींके बराबर समझना चाहिये। और कर्मभूमिमें प्रवेश करनेके बाद तो समय ही बहुत कम रहता है। जिस कारण आज तक भी मेरा पुस्तक-ज्ञान बहुत थोड़ा है। मैं मानता हूँ कि जिस अनायासके या जबरदस्तीके संयमसे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। पर, हाँ, यह कह सकता हूँ कि जो कुछ थोड़ी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, उन्हें ठीक तौर पर हजम करनेकी कोशिश अलवृत्ता मैंने की है। और मेरे जीवनमें यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला है, तो वह रस्किनकी 'अन्टु घिस लास्ट' पुस्तक ही है। बादमें मैंने जिसका गुजरातीमें अनवाद किया था और वह 'सर्वोदय' के नामसे प्रकाशित भी हुआ है।

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तरात्मामें बसी हुयी थी, बसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किनके जिस ग्रन्थरत्नमें देखा और जिस कारण बसनें मुझ पर अपना साम्राज्य जमा लिया और अपने विचारोंके अनुसार मुझसे आचरण करवाया। हमारी अंतस्त्व मुक्त भावनाओंको जाग्रत करनेका सामर्थ्य जिसमें होता है, वह कवि है। नव कवियोंका प्रभाव सब पर अकेला नहीं होता। क्योंकि सब लोगोंमें सभी अच्छी भावनाओं अके भावामें नहीं होतीं।

'सर्वोदय' के सिद्धान्तको मैं जिस प्रकार समझा हूँ :

१. सबके भलेमें अपना भला है।
२. वकील और नाबी दोनोंके कामकी कीमत अकेली होनी चाहिये, क्योंकि आजीविकाका हक दोनोंको अकेला है।

३. सादा, मजदूरका और किसानका, जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली बात तो मैं जानता था। दूसरीका मुझे आभास हुआ करता था। पर तीसरी तो मेरे विचारक्षेत्रमें आती तक न थी। पहली बातमें पिछली दोनों बातें समाविष्ट हैं, यह बात 'सर्वोदय' से मुझे सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट दिखाती देने लगी। सुबह होते ही मैं उसके अनुसार अपने जीवनको बनानेकी चिन्तामें लगा।

('आत्मकथा', भाग ४, अध्याय १८)

मो० क० गांधी

२

सर्वभूतहिताय

बात तो यह है कि अहिंसाका पुजारी अणुयोगिता-वाद (बड़ीसे बड़ी संख्याका ज्यादासे ज्यादा हित)का समर्थन नहीं कर सकता। वह तो 'सर्वभूतहिताय' यानी सबके अधिकतम लाभके लिये ही प्रयत्न करेगा और इस आदर्शकी प्राप्तिमें मर जायगा। इस प्रकार वह इसलिये मरना चाहेगा, जिससे दूसरे जी सकें। दूसरोंके साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मरकर करेगा। सबके अधिकतम सुखके अन्दर अधिकांशका अधिकतम सुख भी मिला हुआ है। और इसलिये अहिंसावादी और अणुयोगितावादी अपने रास्ते पर कभी बार मिलेंगे, किन्तु अन्तमें असा अवसर भी आयेगा, जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे और किसी-किसी दिशामें अकेल-दूसरेका विरोध भी करना होगा। अयुक्तियुक्त न बननेके लिये अणुयोगितावादी अपनेको कभी बलि नहीं कर सकता। अहिंसावादी हमेशा मिट जानेको तैयार रहेगा।

(हिन्दी नवजीवन, ९-१२-२६)

मो० क० गांधी

जैसे साधन वैसा साध्य

वे कहते हैं: "साधन आविर साधन है।" मैं कहूंगा: "साधन ही अन्तमें सब कुछ है।" जैसे हमारे साधन होंगे, वैसा ही साध्य भी होगा। साधनों और साध्यके बीचमें कोई अलग करनेवाली दीवार नहीं है। वेशक, अधिष्ठाता हमें साधनों पर नियंत्रण करनेकी शक्ति (यह भी बहुत सीमित) दी है, परन्तु साध्य पर चिन्तक नहीं। साधनोंके ठीक अनुपातमें ही हमारे ध्येय या साध्यकी सिद्धि होगी। अलग विधानमें अपवादकी कोई गुंजायिश नहीं है।

(यंग अट्रिया, १७-७-'२४)

*

*

*

साधन बीज है और साध्य पेड़। यानी जितना सम्बन्ध बीज और पेड़के बीच है, उतना ही साधन और साध्यके बीच है।

(हिन्द स्वराज, अध्याय १६)

*

*

*

यद्यपि आपने ध्येयको स्पष्ट करनेकी जरूरत पर जोर दिया है, फिर भी अंक बार उसे निश्चित कर लेनेके बाद मैंने कभी अंगके दाह-रानेको महत्त्व नहीं दिया। यदि हम किसी ध्येयको प्राप्त करनेके साधन नहीं जानते या अंगका उपयोग नहीं करते, तो अंगकी स्पष्टमे स्पष्ट परिभाषा और समझ भी हमें अंगके पान तक नहीं पहुँचा सकती। अन्तिम में मुख्य चिन्ता साधनोंको सुरक्षित रखनेकी और अंगके प्रगतिशील उपयोगकी ही रखी है। मैं जानता हूँ कि अगर हम साधनोंकी गंभिरता कर सकें, तो ध्येयकी सिद्धि निश्चित है। मैं यह भी मानता हूँ कि हमारे साधन जितने शुद्ध होंगे, ठीक उसी अनुपातमें ध्येयकी तरफ हमारी प्रगति होगी।

यह तरीका लम्बा, बहुत ज्यादा लम्बा मालूम हो सकता है, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि वह सबसे छोटा है।

(अमृतबाजार पत्रिका, १७-९-'३३)

मो० क० गांधी

४

सच्ची सभ्यता क्या है?

सभ्यता आचरणका वह तरीका है, जिससे मनुष्य अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करना यानी नीतिका पालन करना। और नीतिका पालन करनेका अर्थ है अपने मन और अिन्द्रियोंको वशमें रखना। ऐसा करते हुअे हम अपने आपको पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे विरुद्ध आचरण असभ्यता है।

बहुतसे अंग्रेज लेखक लिख गये हैं कि अपरकी व्याख्याके अनुसार हिन्दुस्तानको कुछ भी नहीं सीखना है। यह बात बिलकुल ठीक है। हम देखते हैं कि मनुष्यकी वृत्तियां चंचल हैं। उसका मन व्यर्थ अधर-अधर भटकता फिरता है। उसके शरीरको हम जितना ज्यादा देते ह, उतना वह ज्यादा मांगता है। और ज्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। हम जितने ज्यादा भोग भोगते हैं, उतनी ज्यादा हमारी भोगकी अिच्छा बढ़ती जाती है। इसलिये हमारे पूर्वजोंने उसकी मर्यादा बांध दी। अुन्होंने बहुत विचार करके देख लिया कि सुख-दुःख मनके कारण हैं। धनवान धनके कारण सुखी नहीं है, न गरीब गरीबीके कारण दुःखी है। धनी दुःखी देखा जाता है। गरीब सुखी देखा जाता है। करोड़ों लोग तो हमेशा गरीब ही रहनेवाले हैं। यह देखकर हमारे पूर्वजोंने हमसे भोगकी वासना छुड़वायी। हजारों बरस पहले जो हल था, उसीसे हमने अपना काम चलाया; हजारों बरस पहले हमारे जैसे झोंपड़े थे, अुन्हींको हमने कायम रखा। हजारों बरस पहले जैसी हमारी शिक्षा थी, वही चलती

आओ। हमने नाशकारी होड़की पद्धतिको अपने यहां स्थान नहीं दिया। सब अपना-अपना धन्य कर रहे। अनुमें अनुोंने दस्तूरके मुताबिक दाम लिये। हमें यंत्रोंका आविष्कार करना नहीं आता था, अंसी बात नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजोंने देखा कि यंत्रों वगैराकी झंझटमें लोग फँसेंगे, तो गुलाम ही बनेंगे और अपनी नैतिकता छोड़ देंगे। अनुोंने विचार-पूर्वक कहा कि हम अपने हाथ-पैरोंकी मददसे जो कुछ कर सकें, वही हमें करना चाहिये। हाथ-पैरोंका उपयोग करनेमें ही सच्चा सुख है, अुसीमें तन्दुरुस्ती है।

अनुोंने सोचा कि बड़े शहरोंकी स्थापना करना बेकारकी मुसीबत मोल लेना है। अनुमें लोग सुखी नहीं होंगे। अनुमें चोर-डाकुओंके गिरोह पैदा होंगे और व्यभिचार व अनेक तरहकी बुराइयों फैलेंगी। गरीब लोग धनियों द्वारा लूटे और चूसे जायेंगे। जिसलिये अनुोंने छोटे-छोटे गांवोंसे ही सन्तोष माना।

अनुोंने देखा कि राजाओं और अनुकी तलवारोंसे नीतिबल ज्यादा बलवान है। जिसलिये अनुोंने राजाओंको नीतिमान पुरुषों—ऋषि-मुनियों और साधु-सन्तों—के वनिस्वत नीचा स्थान दिया।

जिस राष्ट्रका अंसा विधान है, वह दूसरोंको सिखाने लायक है, दूसरोंसे सीखने लायक नहीं।

जिस राष्ट्रमें अदालतें थीं, वकील थे, वैद्य थे। लेकिन वे सब नियमोंके बन्धनमें थे। सब जानते थे कि वे धन्ये कोई बड़े नहीं थे। जिसके अलावा वकील, डॉक्टर, वैद्य वगैरा लोगोंको लूटते नहीं थे। वे तो लोगोंके आश्रित थे। वे लोगोंके भालिक बनकर नहीं रहते थे। बिन्ताफ ठीक-ठीक होता था। अदालतोंमें न जानेका लोगोंका सामान्य नियम था। लोगोंको अदालतोंका मोह लगानेवाले स्वार्थी मनुष्य नहीं थे। बितनी बुराई भी राजधानियोंमें और अनुके आसपास ही दिखायी देती थी। आम लोग तो स्वतंत्र रहकर अपना सेतीका धन्य करते थे। वे सच्चे स्वराज्यका अुपभोग करते थे।

और जहां-जहां यह निकम्मी आधुनिक सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां हिन्दुस्तान पहले जैसा ही आज भी है। वहांके लोगोंके सामने आप नये ढोंगोंकी बात करेंगे, तो वे अनिक्का मजाक बुझावेंगे। अतः पर न तो अंग्रेज राज्य करते हैं, न आप कभी कर सकेंगे।

जिन लोगोंके नाम पर हम बात करते हैं, उन्हें न तो हम जानते हैं, न वे हमें जानते हैं। आपको और आपके जैसे दूसरे देशभक्तोंको मेरी सलाह है कि आप देशके ऐसे भागोंमें — जिन्हें रेलवेने अभी तक विगाड़ा नहीं है — जाकर छः महीने तक रहें और वादमें देशभक्त बनें और स्वराज्यकी बात करें।

(हिन्द स्वराज, अध्याय १३)

मो० क० गांधी

५

‘कायिक श्रम’

कायिक श्रमके मनुष्यमात्रके लिये अनिवार्य होनेकी बात पहले-पहल टाल्स्टायके एक निबन्धसे मेरे गले अतरी। अतने स्पष्ट रूपसे जिस बातको जाननेके पहले, रस्किनका ‘अन्टु दिस लास्ट’ पढ़नेके बाद फौरन ही अतः पर मैं अमल करने लगा था। कायिक श्रम अंग्रेजी शब्द ‘ब्रेड लेवर’ का अनुवाद है। ‘ब्रेड लेवर’ का शब्दशः अनुवाद है ‘रोटी (के लिये) श्रम’। रोटीके लिये हर आदमीका मजदूरी करना, हाथ-पैर हिलाना औश्वरीय नियम है। यह मूल खोज टाल्स्टायकी नहीं, पर अतःकी अपेक्षा विशेष अपरिचित रूसी लेखक बुर्नोहकी है। टाल्स्टायने अतसे प्रसिद्धि दी और अपनाया। अतःकी झलक मेरी आंखें भगवद्गीताके तीसरे अध्यायमें पा रही हैं। यज्ञ किये बिना खानेवाला चोरीका अन्न खाता है, यह कठिन शाप अयज्ञके लिये है। यहीं यज्ञका अर्थ कायिक श्रम या रोटी-श्रम ही शोभा देता है और मेरे मतानुसार

निकलता भी है। जो भी हो, हमारे दिन व्रतकी यह अत्यन्त है। बुद्धि भी जिस वस्तुकी ओर हमें ले जाती है। मजदूरी न करनेवालेको गानेका क्या अधिकार हो सकता है? वाजिविल कहती है, “अपनी रोटी अपना पसीना बहाकर कमाना और खाना।” करोड़पति भी यदि अपने पत्थर पर पड़ा रहे और मुंहमें किसीके गाना टाल देने पर गाय, तो बहुत दिनों तक न गाना सकेगा। अन्तमें अन्तके लिये आनन्द भी न रह जायगा। जिसलिये वह व्यायामादि करके भूख उत्पन्न करता है और खाना तो है अपने ही हाथ-मुंह दिखाकर। तो फिर यह प्रश्न अपने आप अठता है कि यदि जिस तरह किसी न किसी रूपमें राजा-रंक मनीको अंग-संचालन करना ही पड़ता है, तो रोटी पंदा करनेकी ही कमरन सब लोग क्यों न करें? किसानने हवा गाने या कमरन करनेको कोओ नहीं कहता। और संसारके नये फी मरीने भी अधिक मनुष्योंका निर्वाह खेतीसे होता है। शेष दस प्रतिशत मनुष्य जिसका अनुकरण करें, तो संसारमें कितना सुख, कितनी शान्ति और कितना आरोग्य फले? यदि खेतीके साथ बुद्धिका मेल हो जाय, तो खेतीके कामकी अनेक कठिनाधियां सहजमें दूर हो जायं। जिसके सिवाय यदि कायिक श्रमके जिस निरपवाद नियमको सभी मानने लगे तो अन्न-नीचका भेद दूर हो जाय। जिस समय तो जहां अन्नताकी गंध भी न थी, वहां भी अन्न-व्यवस्थामें भी वह घुम गयी है। मानिक-मजदूरका भेद सर्वव्यापक हो गया है और गरीब अमीरसे और्ध्वा करने लगा है। यदि सब अपनी रोटीके लिये मुद मेहनत करें, तो अन्न-नीचका भेद दूर हो जाय। और फिर जो धनी बर्ग रह जायगा, वह अपनेको मानिक न मानकर अन्न धनका केवल रक्षक या ट्रस्टी मानेगा और अन्नका उपयोग मुख्यतः केवल लोकसेवाके लिये करेगा। जिने अहिंसाका पालन करना है, अन्नके लिये तो कायिक श्रम समवाण रूप हो जाता है। यह श्रम वास्तवमें देखा जाय तो खेती ही है। पर आजकी जो स्थिति है, अन्नमें सब अन्न नहीं कर सकते। जिस-लिये खेतीका आदर्श ध्यानमें रखकर आदमी अवजमें दूसरा धन जैसे

कताओ, बुनाओ, बढाओगिरी, लुहारी अित्यादि कर सकता है। सबको अपना-अपना भंगी तो होना ही चाहिये। जो खाता है उसे मलत्याग तो करना ही पड़ता है। मलत्याग करनेवालेका ही अपने मलको गाड़ना सबसे अच्छी बात है। यह न हो सके तो समस्त परिवार मिलकर अपना कर्तव्य पालन करे। मुझे तो वर्षोंसे अँसा मालूम होता रहा है कि जहाँ भंगीका अलग धन्धा माना गया है, वहाँ कोओ महादोष घुस गया है। अिसका अितिहास हमारे पास नहीं है कि अिस आवश्यक आरोग्य-रक्षक कार्यको किसने पहले नीचातिनीच ठहराया। ठहरानेवालेने हम पर अुपकार तो नहीं ही किया। हम सभी भंगी हैं, यह भावना हमारे दिलमें बैचपनसे बृढ़ हो जानी चाहिये और अिसे करनेका सहजसे सहज अुपाय यह है कि जो समझे हों वे कायिक श्रमका आरंभ पाखाना साफ करनेसे करें। जो ज्ञानपूर्वक अँसा करेगा, वह अुसी क्षणसे धर्मको भिन्न और सच्चे रूपमें समझने लगेगा। बालक, बृद्ध और रोगसे अपंग बने हुअे यदि परिश्रम न करें, तो अुसे कोओ अपवाद न माने। बालकका समावेश मातामें हो जाता है। यदि प्राकृतिक नियम भंग न हो, तो बूढ़े अपंग न होंगे और रोगके होनेकी तो बात ही क्या है?

(मंगलप्रभात, प्रकरण ९)

मो० क० गांधी

आर्थिक समानता

आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज्यकी असल चावी है। आर्थिक समानताके लिये काम करनेका मतलब है, पूंजी और मजूरीके बीचके अगड़ाईको हमेशाके लिये मिटा देना। जिसका अर्थ यह होता है कि अंक और से जिन मुठ्ठी भर पैसवालोंके हाथमें राष्ट्रकी सम्पत्तिका बड़ा भाग अफिटा हो गया है, उनको सम्पत्तिको कम करना और दूसरे ओरसे जो करोड़ों लोग अघपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी सम्पत्तिमें वृद्धि करना। जब तक मुठ्ठी भर धनवानों और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके बीच बेअिन्तहा अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसाकी बुनियाद पर चलने-वाली राज्य-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आज्ञाद हिन्दुस्तानमें देशके बड़ेसे बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूमतका जितना हिस्सा रहेगा, अतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा, और तब नयी दिल्लीके महलों और उनकी बगलमें बसी हुई गरीब मजदूर वस्तियोंके टूटे-फूटे झोंपड़ोंके बीच जो ददनाक फर्क आज नजर आता है, वह एक दिनको भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धनको और अुसके कारण मिलनेवाली सत्ताको खुद राजी-खुशीसे छोड़कर और सबके कल्याणके लिये सबोंके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय समझिये कि हमारे मुल्कमें हिंसक और सुल्झार क्रान्ति हुई बिना न रहेगी। ट्रस्टीशिप या सरपरस्तीके मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक बुड़ाया गया है, फिर भी मैं अुस पर कायम हूं। यह सच है कि अुस तक पहुंचने यानी अुसका पूरा-पूरा अमल करनेका काम कठिन है। क्या अहिंसाकी भी यही हालत नहीं? फिर भी १९२० में हमने यह सीधी चढ़ाओ चढ़नेका निदचय किया।

(रचनात्मक कार्यक्रम: मुद्दा १२)

*

*

*

आर्थिक समानता, अर्थात् जगतके सब मनुष्योंके पास एक समान संपत्तिका होना, यानी सबके पास अतनी संपत्तिका होना कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताओं पूरी कर सकें। कुदरतने ही एक आदमीका हाजमा अगर नाजूक बनाया हो और वह केवल पांच ही तोला अन्न खा सके, और दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी-अपनी पाचनशक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना इस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, मगर असे नजरमें रखकर हम विधान बनायें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम इस आदर्शको पहुँच सकेंगे, उसी हद तक सुख और सन्तोष प्राप्त करेंगे, और उसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुआ कही जा सकेगी।

अब अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है, इसका विचार करें। पहला कदम यह है। जिसने इस आदर्शको अपनाया हो, वह अपने जीवनमें आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकताओं कम करे। अपनी धन कमानेकी शक्तको नियममें रखे। जो धन कमाये, उसे औमानदारीसे कमानेका निश्चय करे। सट्टेकी वृत्ति हो, तो उसका त्याग करे। घर भी अपनी सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखे, और जीवनको हर तरहसे संयमी बनाये। अपने जीवनमें संभव सुधार कर लेनेके वाद अपने मिलने-जुलनेवालों और अपने पड़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताकी जड़में धनिकका ट्रस्टीपन निहित है। इस आदर्शके अनुसार धनिकको अपने पड़ोसीसे एक कीड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं। तब उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उसे छीन लिया जाय? ऐसा करनेके लिये हिंसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिंसाके तारा ऐसा करना संभव हो, तो भी समाजको असे कुछ फायदा

होनेवाला नहीं है। क्योंकि द्रव्य अिकट्टा करनेकी शक्ति रखनेवाले अेक आदमीको शक्तिको समाज खो बंटेगा। अिमलिये अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, अुतनी अपनी आवश्यकताओं पूरों करनेके बाद जो पैसा बाकी बचे अुसका वह प्रजाकी ओरसे टुस्टो बन जाय। अगर वह प्रामाणिकताने संरक्षक बनेगा, तो जो पैसा पैदा करेगा अुसका सदस्य भी करेगा। जब मनुष्य अपने आपको समाजका सेवक मानेगा, समाजकी खातिर धन कमायेगा, समाजके कल्याणके लिये अुसे खर्च करेगा, तब अुमकी कमाओमें शुद्धता आयेगी। अुमके साहसमें भी अहिंसा होगी। अिस प्रकारकी कार्यप्रणालीका आयोजन किया जाय, तो समाजमें अगर संघर्षके मूक आंति पैदा हो सकती है।

किन्तु महा प्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखों मरते हुअे करोड़ोंको अहिंसाके नामसे और अधिक कुचलते जायें, तब क्या करें? अिस प्रश्नका अुत्तर ढूढ़नेमें ही अहिंसक कानून-भंग प्राप्त हुआ। कोअी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका भान है, क्योंकि वह तो अुसे लानों घपोंमें विरासतमें मिली हुआ है। जब अुसे चार पैरकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राणीका आकार मिला, तब अुममें अहिंसक शक्ति भी आओ। हिंसा-शक्तिका तो अुसे मूलसे ही भान था, मगर अहिंसा-शक्तिका भान भी धीरे-धीरे, किन्तु अन्तूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगा। यह भान गरीबोंमें प्रसार पा जाय, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके कि वे शिकार बने हुअे हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीन लें।

(हरिजनसेवक, २४-८-'४०)

मो० क० गांधी

साध्य और साधन

[१७-१०-'४९ को कोलम्बिया (अमेरिका) युनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की हुयी 'डॉक्टर आफ लॉज' की आनरेरी डिग्री स्वीकार करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरूने जो भाषण दिया था, उसके महत्त्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं।]

मेरा यह भी खयाल है कि हमारा साध्य और उसे प्राप्त करनेके लिये अपनाये गये साधनोंमें बहुत पासका और गहरा सम्बन्ध है। साध्यके सही होने पर भी अगर साधन गलत हों, तो वे साध्यको बिगाड़ देंगे या उसे गलत दिशामें मोड़ देंगे। इस तरह साधन और साध्यमें गहरा और अटूट सम्बन्ध है; वे अकेल-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते। वास्तवमें, पुराने जमानेके बहुतसे महापुरुषोंने हमें यह सबक सिखाया है, लेकिन दुर्भाग्यसे वह विरले मौकों पर ही याद रखा जाता है।

मैं जिनमें से कुछ विचार आपके सामने रखनेकी हिम्मत इसलिये नहीं कर रहा हूँ कि वे विलकुल नये या मौलिक हैं, बल्कि इसलिये कि उन्होंने मेरे जीवनमें मुझ पर असर डाला है, जो बारी-बारीसे कभी सतत प्रवृत्तियों और संघर्षमें और कभी लादी हुयी फुरसतमें बीता है। मेरे देशके महान नेता महात्मा गांधी, जिनकी प्रेरणा और प्रेमकी छायामें मैं बड़ा हुआ, हमेशा नतिक मूल्यों पर जोर देते थे और इस बातकी सावधानी रखनेको कहा करते थे कि साधनोंको साध्यके अधीन कभी न बनाया जाय। हम उनके योग्य वारिस नहीं हैं, फिर भी यथाशक्ति उनके उपदेशों पर चलनेकी कोशिश करते हैं। हालांकि हम अकेल हद तक ही उनके उपदेशों पर चल सके हैं, फिर भी उसके बहुत अच्छे नतीजे आय हैं।

एक बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रके साथ एक पीढ़ीके घोर संघर्षके बाद हमें सफलता मिली और उस सफलताका सबसे महत्वका भाग शायद अनेक पानेका तरीका था, जिसका श्रेय दोनों पार्टियोंको है। अंसे संघर्षके शान्तिपूर्ण हलकी दूसरी मिसाल इतिहासमें शायद ही कहीं मिलेगी, जिसके बाद दोनों देशोंमें मैत्रीपूर्ण और सहयोगी सम्बन्ध कायम हुए हैं। यह देखकर अचरज होता है कि कितनी जल्दी दोनों राष्ट्रोंके बीचकी कड़वाहट और दुर्भावना मिट गयी और उनकी जगह सहकारने ले ली। और, हम भारतके लोगोंने अपनी मर्जीसे एक आजाद राष्ट्रके नाते यह सहकार चालू रखनेका फैसला किया है।

मैं दूसरे ज्यादा अनुभवों राष्ट्रोंको किसी भी तरहकी सलाह देनेकी घृष्टता नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपके विचारके लिये मैं मन्त्रतासे यह सुझा सकता हूं कि भारतकी शान्तिमय क्रांतिमें कुछ अंसा सबक रहा है, जो दुनियाके सामने खड़ी हुई आजकी ज्यादा बड़ी समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। उस क्रांतिने हमें यह प्रत्यक्ष कर दिखाया है कि भौतिक शक्ति अनिवार्य रूपसे मनुष्यके भविष्यका लक्ष्य नहीं होना चाहिये, और यह कि लड़ाओ लड़नेका तरीका और उसके अन्तका ढंग सबसे बड़ा महत्त्व रखते हैं। पुराना इतिहास हमें बताता है कि भौतिक शक्तिने कितने महत्त्वका काम किया है। लेकिन वह हमें यह भी बताता है कि अंती कोई भी शक्ति दुनियाकी नैतिक शक्तियोंकी अपेक्षा नहीं कर सकती; और अगर वह कभी अंसा करनेकी कोशिश करती है, तो वह अपने लिये खतरेको ही न्योतती है। आज यह समस्या भयंकर रूपमें हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है, क्योंकि भौतिक शक्तिके पास आज जो जबरदस्त हथियार हैं, उनकी कल्पनासे भी डर मालूम होता है। क्या बीसवीं सदी आदिम कालकी बर्बरतासे जिनो बातमें अपनी निश्चिता सिद्ध करेगी कि उसके पास मनुष्यकी प्रतिभासे मनुष्यके ही नाशके लिये आविष्कार किये गये जबरदस्त संहार करनेवाले शस्त्र हैं? अपने गुरुके उपदेशोंके मुताबिक मेरा यह विश्वास है कि जिस स्थितिका मुकाबला

करने और हमारे सामने खड़ी समस्याको हल करनेका दूसरा रास्ता जरूर है। मैं यह महसूस करता हूँ कि जिस राजनीतिज्ञ या मनुष्यको सार्वजनिक काम करने पड़ते हैं, वह हकीकतोंकी अपेक्षा करके शुद्ध सत्यके आधार पर काम नहीं कर सकता। उसकी प्रवृत्ति हमेशा सीमित होती है। फिर भी बुनियादी सत्य आखिर सत्य ही रहता है और उसे हमेशा अपनी दृष्टिमें रखना होता है; और यथासंभव उसे हमारे कामों पर असर डालना चाहिये। वरना हम बुराओकी कुचक्रमें फंस जाते हैं, जब अके बुरा काम दूसरे बुरे कामको जन्म देता है।

(हरिजनसेवक, १३-११-'४९)

जवाहरलाल नेहरू

सेवाग्राम-सम्मेलन

[ता० १३, १४, १५ मार्च १९४८ को सेवाग्राममें हुआ सम्मेलनके अध्यक्षपदसे श्री राजेन्द्रवावूने नीचेका भाषण दिया था। उस सम्मेलनमें सारे देशके अधिकतर बड़े रचनात्मक कार्यकर्ताओंने भाग लिया था। श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे कभी बड़े-बड़े राजनैतिक नेता और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उसमें उपस्थित हुआ थे।]

सम्मेलनके सामने दो समस्याएँ थीं। गांधीजीने दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तानमें लगातार पचास बरस तक काम किया था। वे कुछ असूओं और जीवनके अके खास तरीकेके समर्थक थे। देशकी आजादीकी लड़ाईमें उन्होंने राष्ट्रीय ताकतोंका संगठन किया था। जो लड़ाई वे लड़े, वह उस किस्मकी नहीं थी, जिससे दुनिया परिचित है। उसकी विचित्रता इसमें थी कि वह अके बड़ी हुकूमतकी भौतिक ताकतके खिलाफ सत्य और अहिंसाके आधार पर लड़ी गयी थी।

बुनकी गिदा किसी रहस्यवादी या सन्तकी गिदाकी तरह नहीं थी, जो सिकं दुनियासे सारा नाता तोड़ लेनेवाले व्यक्तियोंके लिये ही होती है, बल्कि ज्यादासे ज्यादा व्यवहारमें लाने लायक थी और उस पर कोई भी अपने जीवनमें अमल कर सकता था। जो कुछ उन्होंने कहा या लिखा है, उसका बहुतसा हिस्सा सम्हालकर रखा गया है, और उसे हम और हमारे दाद आनेवाली पीढ़ियां देख सकती हैं। हिन्दुस्तान और दूसरे देशोंमें भी अंसे कभी लोग हैं, जिन्होंने गांधीजीके सिद्धान्तोंके सांचेमें अपना जीवन ढालनेकी कोशिश की है और जो अंसे कभी तरहके कामोंमें लगे हुए हैं, जो गांधीजीके दृष्टिकोणके अनुसार जीवन और समाजकी तरक्कीके लिये जरूरी और सहायक समझे जाते हैं। जिसलिये सम्मेलनके सामने खड़ी होनेवाली समस्याओंमें से पहली यह थी कि अंसी अंक संस्था कायम करना जरूरी और संभव है या नहीं, जो बुनके काम और विचारधाराकी अच्छी तरह सेवा कर सके और अन्हें चलाये रखे। और अगर अंसी संस्था कायम की जाय, तो उसका स्वरूप और काम क्या होना चाहिये। दूसरे, गांधीजीने अपने रचनात्मक कामको, उसके अलग-अलग विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कभी स्वरूपोंमें, अमलमें लानेके लिये बहुतसी संस्थाओं कायम की थीं, जो अपना काम आज भी कर रही हैं। अब सवाल यह है कि किस तरह अिन संस्थाओंको जारी रखा जाय, ताकि वे गांधीजी द्वारा अुठाये गये कामको आगे बढ़ा सकें।

१३ मार्चको सम्मेलनकी फारंवाजी गुरु होनेसे पहले बहुतसे कार्य-कर्ता, जो गांधीजीके साथ काम कर चुके थे, मिले और समस्याओंके अलग-अलग स्वरूपों पर अुन्होंने चर्चा की। अुन्होंने प्रोग्राम बनाया और सम्मेलनके सामने पेश करनेके लिये प्रस्ताव तैयार किये। वे प्रारंभिक बैठकें विचारोंको स्पष्ट करने और काम करनेके लिये अेक व्यावहारिक प्रोग्राम तय करनेकी दृष्टिसे बहुत अहम थीं। जैसी कि आशा की गयी थी, वे चर्चाओं सुनी और सम्पूर्ण थीं और अिन लोगोंने अिन बैठकोंमें भाग लिया, अुन्होंने दूसरोंके विचार करनेके

लिअे अपने दृष्टिकोण अुनके सामने रखे। पहला सवाल यह था कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे गांधीजीकी शिक्षाके अध्ययनको बढ़ावा मिले और लोग अपने जीवनमें अुस पर अमल करें। क्या अिसके लिअे अेक संस्थाका होना जरूरी है? अगर है, तो क्या वह अेक अच्छी तरह संगठित और अनुशासनमें काम करनेवाली संस्था हो, जिसके मेम्बर अुसकी सीमाके अन्दर रहकर काम करें, या वह अैसे मदों और औरतोंका अेक समाज भर हो, जिनका गांधीजीके अुसूलोंमें विश्वास है और जिन्होंने अपनी समान श्रद्धा और समान आदर्शोंके सिवा दूसरे किसी बन्धनके वगैर अपने जीवनमें अुन पर अमल करनेकी कोशिश की है?

अिसमें कठिनाअियां और खतरें भी हैं, जिनका मुकाबला करने और टालनेकी जरूरत है। अितिहास अैसे सन्तोंके अुदाहरणोंसे भरा पड़ा है, जिनके अनुयायियोंने अुनके मरनेके बाद अुनकी शिक्षाको जड़ मतोंका रूप दे दिया, जिन्हें अुन सारे लोगोंको स्वीकार करना पड़ा, जो अुनका अनुसरण करते थे। होते होते अिन मतोंमें कोअी अर्थ नहीं रह गया और अुन सन्तोंको माननेवाले लोग सिर्फ अूपरी आडम्बरसे सन्तुष्ट हो गये और अुनके अुपदेशोंकी सच्ची भावनाको अुन्होंने भुला दिया।

सम्मेलनके सदस्य चिन्तित थे कि अैसी कोअी बात गांधीजीके बारेमें न होने पाये।

गांधीजीने अपने सार्वजनिक जीवनके कअी वर्षोंमें अपने भाषणों और लेखोंमें सभी विषयोंको समेट लिया था और हमारी मौजूदा जिन्दगीकी अेक भी समस्या अैसी नहीं थी, जिस पर अुन्होंने कुछ कहा न हो। सार्वजनिक जीवनके सवाल ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवनके सवाल भी अुनके सामने लगातार रखे जाते रहे, और अुनका ध्यान खींचते रहे। स्टेटकी बड़ी-बड़ी समस्याओंसे लगाकर जिसे हम गृहस्थ-जीवनकी बारीकसे बारीक बात समझते हैं, अुस पर भी अुन्होंने

अुचित ध्यान दिया। अुदाहरणके लिये, अुन्होंने बताया है कि रसोअी-घरको किस तरह जमाया जाय और वहां कैसे काम किया जाय, तथा पात्रानांको कैसे साफ रखा जाय। जरा-जरासी वारीकियाँ तक पहुंचनेमें अुन्हें कभी थकावट नहीं मालूम होती थी, और जिस तरह कोई चीज अुनके लिये बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल नहीं थी, अुसी तरह कोई चीज बहुत छोटी या बहुत तुच्छ भी नहीं थी। स्वभावसे अुनका सारा जीवन ही प्रयोगांकी अेक कड़ी थी और अुन्होंने अपनी 'आत्मकथा' को सही अयमें 'सत्यके प्रयोग' नाम दिया था। अंसी हालतोंमें, जैसी कि आगा की जाती है, अुनकी बुद्धि अेक जगह ठहरी रहनेवाली नहीं, बल्कि जीवनके अनुभवके साथ विकास करनेवाली थी। कोई भी गांधीजीके बारेमें या वे खुद अपने बारेमें यही कह सकते थे कि किसी पास सवाल पर अुन्होंने जो कुछ कहा था, वह कहनेके समयका अुनका सोच-विचारकर कायम किया हुआ मत था। वह जरूरी तौर पर अंसा मत नहीं था, जिसे अुसी विषय पर वे दूसरे समय और दूसरी हालतोंमें भी जाहिर करते। यह चीज अंसी नहीं है, जिसे मामूली तौर पर असंगतता कहा जाता है। यह तो अुस आदमीकी विशेषता है, जिसने समय-समय पर सड़ी होनेवाली समस्याओंको जांचने और अुन पर फंसला देनेके लिये कोई सिद्धान्त कायम कर लिये हैं, और जो बुनियादी सिद्धान्तसे अेक अिच भी अिधर-अुधर न हटकर अलग-अलग समयों पर अलग-अलग मत जाहिर करनेमें टरता नहीं। गांधीजीने यह विनती की गयी थी कि वे विस्तृत पाठ्य-पुस्तककी तरह अंसी कोई चीज लिखें, जिसमें वे यह स्वरेंगा दे सकें कि हिन्दुस्तान और दुनियाके सामने पड़ी अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओंको अमली ढंग पर हल करनेमें अुनके सिद्धान्त कैसे काममें लाये जा सकते हैं। लेकिन अंसा करनेमें अुन्होंने अपनी असमर्थता बतायी और कहा कि मेरे पास सिर्फ बुनियादी सिद्धान्त ही हैं, जिन्हें मैं समय-समय पर सड़ी होनेवाली अमली समस्याओं पर लागू करता हूं। मैं सामान्य सिद्धान्तोंकी

पाठ्य-पुस्तक जैसी कोअी चीज नहीं लिख सकता। कान्फरेन्सके सदस्योंको यह बात ध्यानमें रखनी होगी, और इस बातकी सावधानी रखनी होगी कि गांधीजीके अवसानके बाद वे असा कोअी काम न करें, जिसे गांधीजी अपने जीवनकालमें करनेसे अिनकार करते या टालते। यानी वे अनुदार मतों और नियमोंकी कोअी पाठ्य-पुस्तक नहीं बनायें। लेकिन इससे ज्यादा यह खयाल भी है कि कोअी संस्था या संघ धीरे-धीरे गिरकर सम्प्रदायका रूप ले लेता है; और इससे हमें हर कीमत पर वचना होगा।

जैसा कि अूपर कहा गया है, गांधीजी रहस्यवादी नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े व्यावहारिक आदमी थे। और अुनका अपदेश था कि जिन सिद्धान्तोंको वे सत्य और पवित्र मानते थे, अुन्हें अमली रूपमें व्यक्तियोंके और अुस समाजके जीवनसे प्रगट होना चाहिये, जिसकी वे कल्पना किया करते थे। इसलिये जो रचनात्मक काम अुन्होंने अपने हाथमें लिया था, वह अुनके सत्य और अहिंसाके बुनियादी सिद्धान्तोंका अमली प्रयोग था। थोड़ा ज्यादा गहरा विश्लेषण अुन्हें समन्वयकी तरफ अेक कदम आगे ले गया और अहिंसा सत्यमें समा गयी। सत्य अुनका अेकमात्र बड़ा सिद्धान्त बन गया, जिस पर वे हमेशा दृढ़तासे डटे रहे। गांधीजीने सिर्फ नैतिक अर्थमें ही सत्यको स्वीकार नहीं किया था, बल्कि सत्य अुनका अीश्वर था, जिसमें अुनका सम्पूर्ण अस्तित्व समाया हुआ था। इसलिये सत्यके इस बुनियादी सिद्धान्तसे अलग रचनात्मक कार्यक्रम अुनके लिये कोअी मानी नहीं रखता था, और अुनका विश्वास था कि जब तक वह सत्यकी नींव पर खड़ा होनेवाला समाज कायम करनेमें मदद नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। इसलिये गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रमकी विभिन्न बातोंको सत्यके महान शिखरकी दिशामें ले जाने और वहां तक पहुंचानेवाली सीढ़ियां मानते थे। व्यक्तियों और समाजको अुस महान शिखर तक पहुंचाना और अुसे हासिल करता था। जिस तरह अलग-अलग दिशाओंसे आनेवाले लेकिन अुसी बिन्दुकी ओर

जाने और पहाड़की चोटी तक पहुँचानेवाले विभिन्न मार्ग होते हैं, वृत्ती तरह रचनात्मक कार्यक्रमके अलग-अलग विषय भी एक ही चोटी तक पहुँचानेके साधन माने गये थे। जिसलिये गांधीजीका मकसद सिर्फ यह नहीं था कि गहरें विचार और अकाग्रताके फलस्वरूप बौद्धिक नियंत्रण या दार्शनिक सन्तोष पाया जाय। अनुका मकसद तो ऐसे कामोंमें सक्रिय भाग लेना था, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे व्यक्तियों और समाजके जीवनको बनानेवाले हों। ऐसा समाज वे अपने रचनात्मक कार्यक्रमके प्रयोग द्वारा कायम करना चाहते थे। जिसलिये कान्फरेन्सको यह सोचना है कि गांधीजीके सिद्धान्तों पर अच्छेसे अच्छे ढंगसे किस तरह अमल किया जा सकता है।

गांधीजीका बाहरी आदेशों पर बहुत विश्वास नहीं था। मनुष्योंके जीवनको नियमित करनेके लिये वे भीतरी आदेश या सामान्य तौर पर अन्तरात्मा कही जानेवाली शक्तिके आदेश पर ज्यादा निर्भर करते थे। जो लोग गांधीजीकी शिक्षाओंको समझने और अनु पर अमल करनेका दावा करते हैं, वे अगर किसी संस्थाके बाहरी आदेशों पर निर्भर करेंगे, तो शुरूमें ही एक तरहसे अपने माने हुए सिद्धांतोंसे अनकार करेंगे। दूसरी तरफ, अगर ऐसे सब लोगोंका, जो गांधीजीके जीवनकालमें अनुके पीछे चलनेकी कोशिश करते थे और जिनके लिये शरीरधारी गांधीजी ही अकेला बाधनेवाली ताकत थे, कोभी संघ न हो, तो वे गांधीजीके शरीरके आगमें भस्म हो जाने पर किसी तरहको जोड़नेवाली ताकतके अभावमें विरोधी विचार-धाराओंके शिकार बन जायेंगे। जिसलिये जिस कान्फरेन्सको बीचका रास्ता लेना पड़ा और उसने कठोर नियमोंसे न बंधी अंक संस्था कायम करनेका निश्चय किया। उसमें सब कार्यक्रमोंका एक सूत्रमें बाधनेवाली ताकत होगी गांधीजीके अपदेशोंमें अकेली श्रद्धा और कम-ज्यादा रूपमें जीवनका अकेला मार्ग, जिसकी अनुहाने शिक्षा दी थी और जिसके अनुसार हरअंक सेवक अपने क्षेत्रमें जीनेकी कोशिश करेगा।

बहुतसे सवालोंने से अेक सवाल, जिस पर थोड़ी बहस हुअी, यह था कि क्या अिस संस्थाके सदस्य रहेंगे ? और अगर रहेंगे, तो क्या सदस्यताकी कोअी शर्तें रहेंगी ? कोअी अिस संस्थाका मेम्बर कैसे बन सकेगा ? अेक मत यह था कि मेम्बरोंकी कोअी फेहरिस्त न रहे, क्योंकि अगर मेम्बरोंका नाम रजिस्टरमें दर्ज किया जायगा, तो किसीको यह तय करना पड़ेगा कि कोअी खास अर्जी करनेवाला आदमी मेम्बर बनने लायक है या नहीं। यह भी तय करना होगा कि कोअी खास मेम्बर अपने किसी कामके कारण संस्थाकी सदस्यतासे अलग करने लायक तो नहीं है। दूसरोंका यह खयाल था कि किसी न किसी तरहकी सदस्यता होनी ही चाहिये, फिर अुसका बोझ कितना ही हलका क्यों न हो। आखिरमें यह तय किया गया कि अैसा कोअी भी व्यक्ति अपनेको अिस संस्थाका मेम्बर मान सकता है, जो गांधीजीकी शिक्षाओं और आदर्शोंमें श्रद्धा रखता है और जिसने अपने जीवनमें आजकी या भविष्यमें कायम की जानेवाली रचनात्मक संस्थाओंके कामों जैसे किसी कामको करके गांधीजीके आदर्शों और शिक्षाओंको ठोस रूप देनेकी कोशिश की है। सर्वोदय समाजकी सदस्यता दूसरे संघों और संस्थाओंकी सदस्यताकी तरह नहीं होगी। अेक अर्थमें वह मेम्बरोंके बीच ढीला सम्बन्ध है और दूसरे अर्थमें वह अिस बात पर जोर देता है कि गांधीजीकी शिक्षाओं पर सिर्फ श्रद्धा ही नहीं रखी जाय, बल्कि जीवनमें अुन पर दृढ़तासे अमल भी किया जाय। अिस बातकी जांच कोअी बाहरी अधिकारी नहीं करेगा। अिसकी जांच तो किसी स्त्री या पुरुषकी अन्तरात्मा ही करेगी। अिसलिअे जो व्यक्ति अपनेको योग्य समझता है, वह सिर्फ अपना नाम और पता अुस आदमीके पास भेज दे, जो रेकार्डमें रखनेके लिअे अुन्हें पानेका अधिकारी होगा। 'मेम्बर' या 'सदस्य' शब्दको जान-बझकर छोड़कर 'सेवक' या 'कार्यकर्ता' शब्दका अिस्तेमाल किया गया है।

अिसी तरह संस्थाके नाममें भी 'संघ' शब्द, जिसके साथ किसी न किसी तरहके दवावकी भावना जुड़ी होती है, छोड़कर 'समाज'

शब्दका अुपयोग किया गया, जिसका मतलब किसी संघके बजाय भात्री-चारेका ज्यादा होता है। 'समाज' नाम पर भी बहस हुआ और आखिरमें 'सर्वोदय समाज' नाम ही सबसे अच्छा समझा गया। यह नाम जिसलिये नहीं चुना गया कि खुद गांधीजीने अपनी शिक्षाके ठोस नतीजेको जाहिर करनेके लिये 'सर्वोदय' शब्दका इस्तेमाल किया था, बल्कि जिसलिये भी उसे चुना गया कि वह सेवकोंके सामने हमेशा गांधीजीकी शिक्षाओंका अमली पहलू रखनेका सबसे अच्छा साधन साबित होगा। जिस तरह सर्वोदय समाजकी स्थापना, जैसा कि ठहरावमें कहा गया है, सत्य और अहिंसा पर खड़े होनेवाले समाजकी रचनाके लिये की गयी है, जिसमें जात-पात या धर्मका कोई फरक नहीं होगा, किसीके शोषणकी घोड़ी भी गुंजाइश नहीं होगी, और व्यक्तियों और समाजके विकासके लिये पूरा मौका मिलेगा। ठहरावमें जिस मकसदको हासिल करनेके विभिन्न साधन बताये गये हैं, जो रचनात्मक कार्यक्रमके विभिन्न पहलू हैं। ठहरावमें यह बताया गया है कि जो गांधीजीके सिद्धांतोंको दृढ़तासे मानता है और जीवनमें उन पर अमल करता है, वह सर्वोदय समाजका मेम्बर हो सकता है।

मेम्बरोंको आपसमें सम्पर्क कायम करनेका मौका देनेके लिये यह निर्णय किया गया कि किसी तय की हुई जगह पर हर साल ३० जनवरीको मेला हुआ करेगा। यह मेला आजकलकी कांग्रेसों या कांग्रेसोंसे बिल्कुल अलग होगा, जिनके लिये स्वागत-समितियोंको प्रतिनिधियोंके रहने-मानेके लिये बड़े पैमाने पर सर्वोदय अन्तजाम करना पड़ता है। यह मेला निश्चित तारीखको एक निश्चित जगह पर होगा; और जो बुझमें आयेंगे, उन्हें अपना अन्तजाम उसी तरह खुद करना होगा, जिस तरह किसी मेलेमें जानेवाले लोग करते हैं। जिस मेलेमें आनेवाले लोगोंके लिये दूसरे लोग सिर्फ सफाई वगैरहाका अन्तजाम ही कर सकते हैं, जो व्यक्तियोंसे नहीं हो सकता। सेवक जिस मेलेमें एक-दूसरेसे मिलेंगे, विचारोंका लेन-देन करेंगे, एक-दूसरेके अनुभव जानेंगे

और ताजी प्रेरणा लेकर अपनी-अपनी कामकी जगहों पर लौट जायेंगे। संभव है, पत्र भी प्रकाशित किये जायें, जिनसे मेम्बरोंको अक-दूसरेके विचारों और अनुभवोंको जाननेका फायदा मिले।

प्रेसिडेंट और श्री किशोरलाल मशरूवालाको यह अधिकार दिया गया कि वे इस ठहरावको अमलमें लानेके लिये अक कमेटी बनावें। कान्फरेन्समें यह बात खास तौर पर कही गयी कि इस कमेटीका असा रूप नहीं होना चाहिये, जो गांधीजीकी शिक्षाओंका अधिकृत अर्थ बतावे या अुस कोर्टका काम करे जहां गांधीजीकी शिक्षाओंके अर्थ पर खड़े होनेवाले झगड़ोंका फैसला किया जाय। कमेटी समाजका असा संगठन भी न करे कि वह राजनीतिक या दूसरे मकसद हासिल करनेवाली पार्टी बन जाय; और न अुसे धार्मिक संप्रदाय जसा कोअी रूप दिया जाय। अक रायसे यह मंजूर किया गया कि न तो समाज और न यह कमेटी असी कोअी बात करेगी। कमेटीका काम होगा : सेवकोंका अक रजिस्टर रखना, सालाना मेलेके लिये जरूरी अिन्तजाम करना और सारे देशमें फैले हुअे मेम्बरोंको अक सूत्रमें बांधनेका काम करना। कमेटी बनानेमें असे कार्यकर्ता चुननेका ध्यान रखा गया है, जो किसी न किसी तरहके रचनात्मक काममें भाग ले रहे हैं और अुस तरहका जीवन जीनेकी कोशिश करते रहे हैं जसा गांधीजी हमारे लिये पसन्द करते, जिन्होंने अपने आपको पीछे रखकर काम किया है, जो अभी तक प्रकाशमें नहीं आये हैं, जो संयोगसे बड़े नहीं बन गये हैं, और लोग जिनकी बात वहीं तक मानेंगे जहां तक वे अपने विश्वास पर अमल करेंगे।

सर्वोदय समाज अक संस्थाकी तरह काम नहीं करेगा। वह खुद कोअी काम या प्रोग्राम अपने हाथमें नहीं लेगा, हालां कि सब सेवकोंसे यह आशा रखी जायगी कि वे किसी रचनात्मक कामको आगे बढ़ानेके लिये कुछ न कुछ करते रहें। हर सेवकको अपनी योग्यताके अनुसार काम करनेकी आजादी रहेगी—वेशक अुसका मेल गांधीजीकी शिक्षाओंसे बैठना चाहिये। लेकिन वह कोअी काम समाजके नाम पर या समाजके लिये

नहीं करेगा। आया की जाती है कि जो स्त्री-मुख्य श्रद्धा या अिच्छा रखते हैं, वे जिस समाजमें शामिल होंगे और आजादीसे खुद होकर, बिना किसी ठर या तरफदारोंके, गांधीजीकी शिक्षाओं पर अपने जीवनमें अमल करेंगे। सारी दुनियामें अंमे लोगोंकी तादाद बहुत बड़ी होनी चाहिये; और यह आया है कि समाज अपने मेम्बरोंके मारफ्त गांधीजीकी शिक्षाकी जोतकी जलती ही नहीं रख सकेगा, बल्कि बुसके प्रकाशकी ज्यादा ज्यादा दूर तक फैला सकेगा।

(हरिजनसेवक, ४-४-'४८)

राजेन्द्रप्रसाद

९

सर्वोदयका सिद्धान्त

आज दुनियाकी स्थिति बहुत सोचने लायक है। जिधर देखो बुधर अगान्ति और झगड़े चल रहे हैं। यहूदियों और अरबोंका झगड़ा तो पहले जैसा ही जारी है। चीनमें यादवी युद्ध गिन्नर तक पहुंच गया है। उब लोगोंने नये सिरसे अिण्डोनेशियाके स्वतंत्रतावादियों पर हमला किया है। अितने सब नये नये झगड़े बुद्धके साथ पुराने झगड़ोंके स्मरण भी ताजे किये जा रहे हैं। अजन प्रतिपक्षियोंकी युद्धके गुनहगार समझकर फांसी पर चढ़ानेका नाटक जापानमें हो रहा है, मानों युद्धके गुनहगार वे जापानवाले ही थे और अुनको फांसी पर चढ़ानेवाले वे सब गान्तिके दूत ही हैं। या तो अुन्हें फांसी पर चढ़ानेसे दुनियामें शान्ति स्थापित होनेवाली है !

यहां हिन्दुस्तानमें भी काश्मीरके मामलेमें हिंसाका सहारा लेना पड़ा है। अुसमें किसका कितना दोष है, यह दूसरी बात है। पर अहिंसासे काश्मीरका मामला तय नहीं हो सका, यह दुःखकी बात है।

बैसे हिन्दुस्तानमें जिस वक्त राजकीय अेकता तो बढ़ रही-सी दीखती है। यहां छोटे-छोटे राज्य मिटकर बड़ी-बड़ी बिकाबियां बन

रही हैं। लेकिन राजकी अकेलासे भी बढ़कर जो मानसिक अकेला है, वह अतनी नहीं दीख रही है। मैं बहुत मिसालें नहीं दूंगा। हमने मध्यभारतका एक प्रान्त तो बना लिया है, लेकिन वहां अिन्दौरवाद और ग्वालियरवाद चल रहा है। हैदरावादका मामला कुछ हल होने पर आया है, तो वहां भी कांग्रेसमें दो पक्ष पड़ गये हैं।

अिस तरह भेदबुद्धि जोर कर रही है। विद्यार्थियोंको अपने-अपने जालमें पकड़नेके लिये तरह-तरहकी शक्तियां काम कर रही हैं, मानो विद्यार्थी कोअी मछलियां हों! मजदूरोंके मामलेमें भी भेदबुद्धि बढ़ रही है, और मामला सुलझनेके बजाय अुलझ ही रहा है।

यह सारा वयान मैं अिसलिये नहीं कर रहा हूं कि आपके चित्त पर निराशाको अंकित करूं। मैं निराशावादी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मानव-आत्मा परम शान्त और अभेदमय है; और यह जो अशान्ति और भेदका आभास हो रहा है, अुसकी मानव-आत्माकी परम शान्तिके सामने कोअी गिनती नहीं। पर स्वच्छ कपड़े पर जरा-सा धब्बा भी ध्यान खींच लेता है। जब विश्वयुद्ध चल रहा था, तब भी मैं निराश नहीं था। मैं तो यही मानता था और मानता हूं कि विश्वके महायुद्ध अीश्वरी होते हैं; और चाहे कुछ सजा देकर ही क्यों न हों, पर होते हैं वे मानवकी अुन्नतिके लिये ही। मैं यह भी जानता हूं कि अैसे महायुद्ध भी प्रशान्त आत्माके अेक कोनेमें चला करते हैं। वे आज दीख पड़ते हैं; चन्द रोज वाद खतम हो जाते हैं।

लेकिन आज मैंने जो बहुतसी बातें वयान की हैं, वे सोचनेके लिये हैं, न कि निराश होनेके लिये। जब मैं गहन विचार करता हूं, तो अिन सबका हल मुझे सर्वोदय समाजकी कल्पनामें दीख पड़ता है। लोग पूछते हैं — 'सर्वोदय समाजकी संघटना किस प्रकारकी है?' मैं कहता हूं, वह कोअी संघटना नहीं है, अेक क्रांतिकारी शब्द है। अुस पर हम सोचें और अमल करें, तो मार्ग मिल जायगा।

पश्चिमके लोगोंने जो ध्येय हमारे सामने रखा है — अधिकसे अधिक लोगोंके अधिकसे अधिक सुखका—असमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकोंके झगड़ोंका बीज है। लेकिन सर्वोदयकी दृष्टि, जैसे कि गीताने कहा है, सर्वभूतहितमें रत होनेकी है। असके लिये हम सबको सत्य और अहिंसाकी निष्ठा बढ़ानी है। अपने निजी और सामाजिक जीवनमें तथा व्यापार, बुद्योग आदिमें कभी असत्यका अपयोग नहीं करना है; जहां तक हो सके हिंसाका प्रवेश न हो। अंसी कांशिश करनी है; और समाजके अुत्थानके लिये जो विविध रचनात्मक कार्यक्रम बताया गया है, असमें से जिससे जितना बन सके अुत्तना करना है— व्यक्तिगत तौर पर, मित्रोंको साथ लेकर और जरूरत पड़ने पर स्थानिक संस्था बनाकर। और असके पीछे जो महान दृष्टि है, असका विचार करना है और असोका अुच्चार यानी जप भी करते रहना है।

अगर हम नवयुवकोंका और सबका ध्यान इस महान विचारकी तरफ खींच सकें, तो में मानता हूं कि दुनियाकी बहुतसी समस्याओंका हल इसीमें से निकल सकता है। नहीं तो केवल राजकीय तरीकोंसे — जो आजकल दुनियाभरमें आजमाये जा रहे हैं—कुछ होनेवाला नहीं है।

(हरिजनसेवक, १३-२-'४९)

चिनोया

सर्वोदयका विचार

सर्वोदय शब्दका मूल अन्त्योदयकी कल्पनामें है। रस्किनकी 'अण्टु दिस लास्ट' के अपने अनुवादको वापूने सर्वोदय नाम दिया है। सबसे नीची श्रेणीके जो हैं, उनका भी, अन्त्योका भी अुदय सर्वोदयमें है। सारी दुनियाका अुदय जब होगा तब होगा। लेकिन भंगीका अुदय तो होना ही चाहिये। शब्द तो मैं सर्वोदय रखना ही पसन्द करूंगा, क्योंकि सर्वोदयमें अन्त्योदय आ जाता है। केवल 'अन्त्योदय' शब्दमें भाव यह आता है कि बाकीके लोगोंका अुदय हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस कमवस्तु दुनियामें अुदय किसीका नहीं है। सबका अस्त ही है। किसीके घरमें चूल्हा जलता ही नहीं है, तो किसीके घरके चूल्हेमें रोटियां जल जाती हैं। दोनोंके चूल्होंका अस्त हुआ है। और दोनोंको खाना नहीं मिल रहा है। समाजके पैसेदार लोगोंके जीवनका परिपूर्ण अस्त कबका ही हो चुका है; और जो दरिद्री हैं उनका तो अस्त है ही। तुलसीदासजीका एक भजन मुझे यहां याद आता है। उन्होंने भगवानसे कहा है कि 'प्रीतिकी रीति आप ही जानते हैं। आप बड़ेकी बड़ाई दूर करते हैं और छोटेकी छोटाई। यही आपकी प्रीतिकी रीति है।' बड़ोंकी बड़ाई कायम रखना उन पर प्रीति करना नहीं है। अधिक धनवालोंकी वृद्धि जड़ धनकी संगतिसे जड़ और निस्तेज बन जाती है। जो जड़ बन गये हैं उनका और जिन्हें खानेको नहीं मिलता है उनका दोनोंका अुदय होना बाकी है। इसलिये शब्द तो सर्वोदय ही रहे। लेकिन फिर हम अन्त्योदयकी भी रखें।

अपरिग्रहका जिक्र पिछले साल मैंने किया था। जैसे भंगीपनको मिटाना है, वैसे ही परिग्रहको भी मिटाना है। वह अपरिग्रह व्रतसे ही हो

सकता है। राजेन्द्रबाबूने सुबह कहा कि कुछ लोगोंका विचार अपरिग्रहका है, तो दूसरे कुछ लोगोंका अपहरणका। अपहरणवादी कहते हैं कि हमारे विचारका कुछ तो प्रयोग अंक देशमें हमने कर बताया है। आपका अपरिग्रह विचार चलेगा, जिसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। वे क्या कहते हैं, जिसे हम छोड़ दें। लेकिन हमारे देशकी हालत अंसी है कि अगर हम अपरिग्रह व्रतका अमल न करें, तो संघर्ष टल नहीं सकता। मैंने अजमेरमें देखा कि मारवाड़ियों और सिन्धी घरणार्थियोंके बीच द्वेषकी भावना भरी है। अब वह कम हो रही है, क्योंकि सिन्धी व्यापारी वहांसे हट रहे हैं। मैंने वहां कहा था कि हिन्दुस्तानमें कभी हिन्दू-मुसलमानोंके बीच, तो कभी ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरके बीच, तो कभी निन्धियों और मारवाड़ियोंके बीच झगड़े होते ही रहेंगे। जब तक हिन्दुस्तानकी आजकी दुर्दशा कायम रहेगी, जब तक अन्नकी उत्पत्ति नहीं बढ़ेगी, द्वेषका यह जहर किसी न किसी रूपमें कायम रहेगा। झगड़े मिटेंगे नहीं, हिंसा टलेगी नहीं।

मतलब यह कि शरीरश्रमके साथ अपरिग्रह व्रत और अपरिग्रह व्रतके साथ शरीरश्रम दोनों अंक-दूसरेके साथ आते हैं। वे अंक ही चीजके दो पहलू हैं। गये साल अपरिग्रहकी बात हो रही थी। तब यह पूछा गया था कि जिसकी कितनी जरूरत है, यह कौन तय करे? तब मैंने कहा था कि जिसकी जरूरत वही तय करे। हमारे पास धन नहीं है, अतनेसे हम अपरिग्रही नहीं बन जाते। हमारे पास दूसरा भी परिग्रह पड़ा है। पैसे नहीं तो अंसी पुस्तकें पड़ी हैं, जिनकी हमें कभी अंक बार ही जरूरत पड़ती है; बाकी हमेशा बन्द ही पड़ी रहती हैं। यह अंक तरहका परिग्रह ही है। जिस तरह हम अपने जीवनमें शोध करनी चाहिये।

परिग्रहका दूसरा भी अंक पहलू है। हम यह मान लेते हैं कि सुदके लिजे हम परिग्रह न करें, लेकिन संन्याजोंके लिजे कर सकते हैं। हिंसावादी अपने लिजे हिंसा नहीं करना चाहता। लेकिन समाज और

राष्ट्रके लिये हिंसा करनेमें पाप नहीं समझता। हम भी संस्थाके लिये परिग्रह क्षंतव्य मानते हैं। मैं अंक और मिसाल दूं। चरखा-संघका पैसा बैंकमें पड़ा रहता है, जिसका व्याज उसे मिलता है। सोचनेकी बात है कि व्याज मिलता कहाँसे है? वह पैसा दूसरे धन्धोंमें लगाया जाता है, जिसलिये व्याज मिलता है। चरखेके लिये दिया हुआ 'अियरमार्क' पैसा गोसेवा जैसे अच्छे काममें नहीं लगाया जा सकता। यह मर्यादा हम मानते हैं। और वह ठीक है। लेकिन बैंकों द्वारा वह दूसरे धन्धोंमें लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है। यह अंक महान आपत्ति है। यह धनलोभ ही है; चाहे संस्थाके नामसे ही क्यों न हो। विसी तरह हमने कस्तूरबा कोषमें फंड अिकट्टा किया है और अब गांधीजीके स्मारकमें करते जा रहे हैं। अितने पैसेकी जरूरत ही क्यों होनी चाहिये? और अगर पैसेकी जरूरत है और उसे अिकट्टा किया गया है, तो साल दो सालमें उसे खतम करना चाहिये। पर यह बनता नहीं और बैंकमें पैसा रखकर व्याज लेनेकी बात चुभती नहीं। हम उसमें दोष नहीं देखते, क्योंकि हम रहते ही ऐसे समाजमें हैं, जहां व्याज न लेना मूर्खता मानी जाती है। गीतामें 'त्यक्त-सर्व-परिग्रहः' कहा है। सब परिग्रह छोड़ो। अगर परोपकारके लिये भी हम परिग्रहका मोह रखते हैं, तो वे सारे दोष हमारे काममें आते हैं, जो अंक सांसारिकके काममें आते हैं।

(हरिजनसेवक, १०-४-'४९)

विनोबा

सर्वोदय आन्दोलन

मैंने अपने पिछले लेखमें डॉ० जी० स्टेनले जोन्सकी 'महात्मा गांधी — अैन अिन्दरप्रिटेगन' नामक पुस्तकका बल्लेख किया है। अुन्हीं पश्चिमकी दुनियाकी सर्वोदयकी कल्पनाका अिन तरह परिचय करवाया है:

“दूसरा अेक आन्दोलन है, जिसका नाम सर्वोदय है। सर्वोदयका शाब्दिक अर्थ है सम्पूर्ण अुदय या तरक्की। यह आन्दोलन कोअी संगठित संस्थाका रूप नहीं लेगा। वह तो अेक भावनाका बाहरी दर्शन होगा। जो गांधीजीके वुनियादी सिद्धान्त — सत्य और अहिंसा — को अपने मनमें स्वीकार कर लेगा, वह अुसका मेम्बर माना जायगा। वह अेक आध्यात्मिक भाओीचारा हांगा। सालमें अेक दफा जितने भी सेवक अिकट्ठा हो सकें, अेक मेलेमें जमा हांगे। मेलेका स्वरूप कुछ धार्मिक जैसा ही होगा। वहां वे महात्माकी भावनाओका हिन्दुस्तान और दुनियामें प्रचार करनेके लिये क्या कर सकें हैं विस पर विचार करेंगे। अुसका मेम्बर मारी दुनियामें कोअी भी और कहीं भी हो सकता है। कोअी भी 'मंथी, सर्वोदय समाज, वर्या, सी० पी०, हिन्दुस्तान' अिन पते पर अेक खत लिखकर यह जाहिर कर सकता है कि वह अपने आपको मेम्बर मानता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। निरंक गांधीजीके सत्य-अहिंसाके सिद्धान्तकी मान लेनेमें ही वह अपने आप मेम्बर हो जाता है। ”

जिस अल्लेखके कारण दुनियाके जुदा-जुदा मुल्कोंसे मित्रोंने समाजके मेम्बर होनेके लिये खत लिखे हैं। जिस सम्मेलनके दूसरे प्रस्तावमें जिन सब मित्रोंका समाजमें स्वागत किया है और बतलाया गया है कि रचनात्मक कार्यक्रमके कमसे कम आठ प्रकार दुनियाके बहुतसे भागोंमें लागू होते हैं। अुदाहरणके लिये, बुनियादी तालीम, ग्रामोद्योग, शराब-बन्दी, रंग और जातिभेद निवारण, कोढ़ी-सेवा, वगैरा; और अलवत्ता शान्तिका काम और खादीका सन्देश तो है ही। खादीका नाम सुनकर किसीको आश्चर्य हो सकता है। लेकिन जैसा श्री काकासाहब कालेलकरने अेक खानगी सभामें और श्री विनोवाने सम्मेलनके अपने पहले दिनके भाषणमें बतला दिया है, कि गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रममें खादीका न सिर्फ हिन्दुस्तानके लिये बल्कि सारी दुनियाके लिये मुख्य स्थान है। यह याद रखना चाहिये कि कपासका कपड़ा ही खादी नहीं है। अुसमें हाथ-कता हाथ-बुना रेशमी और अूनी कपड़ा भी आ जाता है। और सर्वोदयके आदर्श पर पूरा विचार कर लेनेके बाद यह समझना किसीके लिये मुश्किल नहीं है कि सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही नहीं, बल्कि अमेरिका और युरोपके सबसे ज्यादा अुद्योग-प्रधान और यंत्रसे काम करनेवाले देशोंमें भी हरअेकको जीवनकी जिस जरूरतके सम्बन्धमें जितना हो सके अुतना स्वावलम्बी होना चाहिये। सच बात तो यह है कि, जैसा श्री विनोवाने कुछ महीनों पहले बतलाया था, सभ्य समाजमें मनुष्यके लिये अन्नसे भी पहले वस्त्रकी जरूरत है। आप कुछ दिनोंसे भूखे रहे हों, फिर भी दुनियामें सिर अूंचा किये फिरनेमें आपको शरम न मालूम होगी, लेकिन आजके सभ्य समाजमें तो आप अपने घरके सब भागोंमें भी नंगे नहीं फिर सकते। जिसलिये चाहे हरअेकके लिये अपना अन्न पैदा करना संभव न हो, फिर भी अुसे कमसे कम अपना कपड़ा तो बना ही लेना चाहिये। और सौभाग्यसे यह चीज अन्न पैदा करनेकी अपेक्षा ज्यादा सरल और अपने बशकी है। जिसके अलावा, नैतिक दृष्टिसे देखें तो खादी शान्त और अहिंसक समाज व्यवस्थाकी खास प्रतीक

है। वह अद्योगशीलता, शरीरश्रम, अशोषण और अपने व्यक्तित्वकी सूचक है। मैं नहीं जानता कि सर्वोदय आन्दोलनके हिमायती जिस बातको किस हद तक मान सकेंगे। लेकिन जैसे श्री काकासाहब गालेलकरने हिम्मतके साथ भविष्यवाणी की है, अंक दिन अंसा आयेंगा जब जिस बातको स्पष्ट मान लिया जायेगा और विदेशोंमें जानेवाला हिन्दुस्तानी दुनियाके बड़ेसे बड़े अद्योग-प्रधान देशके सामने भी चरगा और करघा रखते नहीं संकुचायेगा।

(हरिजनसंवाक, २७-३-४९)

कि० घ० मशरूवाला

१२

सर्वोदयकी नयी संस्कृति

संस्कृति चीज ही अंसी है कि अन्तमें सब तरहकी खूबियोंके लिये गुंजाबिस होते हुए भी, संकुचितताकी दीवारें वह बरदाश्त नहीं कर सकती। जिस बातमें संस्कृति और हवा दोनोंके कानून अंकसे होते हैं। दिल्लीकी हवा और कलकत्तेकी हवा अंकसी नहीं है। दोनों अपनी-अपनी खूबियां रखती हैं, तो भी दोनोंके बहावमें कांजी रोक-टोक नहीं है। संस्कृतिका अंसा ही है। अन्तके बहनेमें रुकावट पैदा करनेसे दुर्गन्ध पैदा होती है और तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है। यह बिल्कुल गलत समझ है कि रोटी-बेटी व्यवहारसे संस्कृतिकी खूबीका नाश होता है; अल्टे अन्तमें ताजगी आती है। आपसी लेन-देनसे दोनोंकी समृद्धि बढ़ती है और गलतफहमियोंके लिये गुंजाबिस कम रहती है। जहां-जहां धर्मकी बात नहीं थी, वहां-वहां हमने आपसी लेन-देन अच्छी तरहसे चलाया था। संगीतकी अंक ही मिसाल हम लें। हृदयकी सर्वोच्च भावनाओं संगीतके जरिये व्यक्त होती हैं। मुगल कालमें संगीतके क्षेत्रमें हमारा आदान-प्रदान बिना रोक-टोक चला। जिससे न मुस्लिम संस्कृतिकी

कोयी नुकसान पहुंचा, न हिन्दू संस्कृति भ्रष्ट हुई। भावनाओंके जैसी नाजुक और गूढ़ बातोंमें जब कोयी खतरा नहीं दीख पड़ा, तो खान-पानके जैसी स्थूल बातोंमें हम क्यों डरते हैं, यह आज हमारे ध्यानमें नहीं आता है। मांसाहार और शाकाहारका भेद महत्त्वका है सही, लेकिन उसे तो हम अकेल-दूसरेके घरों पर खाते हुअे भी संभाल सकते थे। हिन्दू-हिन्दुओंके बीच भी यह बात संभालनी पड़ती है।

दिग्विजयका युग कबका खतम हो चुका है। अब मानव-सेवाका युग आ गया है। हिन्दू, मुसलमान, ख्रिस्ती आदि सब धर्मोंमें जो जो तंग-दिल वर्ग हैं, उनका विरोध होते हुअे भी हमें आगे बढ़ना होगा। पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और हिंसावादी आदि सब भूतकालके अपासकोंको अकेल वाजू पर हटाकर हमें आगे बढ़ना होगा। 'सेवा और मानवता', 'मानवता और सेवा', यही अकेल मंत्र अपने हृदयमें रखते हुअे और जपते हुअे हमें सबका समन्वय करना है। अतिहासने आज तक जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी कमाया और जो कुछ भी बचाया, उस सबको अकेल लाकर मानवताके जीवनमें हमें अब बराबर गूंधना है। उसे अकेल-जीव बनाना है। और उसमें से सर्व कल्याणकारी, सर्वोदयकारी नयी संस्कृतिका निर्माण करना है।

असके लिये अखूट धीरज चाहिये। अटूट प्रयत्न-परंपरा चाहिये। असीम, अमिट प्रेम-शक्ति चाहिये। जो लोग सबसे नीचे हैं, सबसे पिछड़े हैं, सब तरहसे हारे हैं, उन्हें अपनावकी शक्ति जिसमें होगी, वही भविष्यकी संस्कृतिकी धुरा बहन करेगा। उसी धुरीणके पीछे दुनिया चलेगी। भूतकालीन अतिहासके अध्ययनसे, वर्तमान कालके आकलनसे और भविष्यकालके ध्यान-दर्शनसे जो त्रिकालदर्शी हुआ है, उसीका यह काम है। वह श्रद्धा-धैर्यके साथ अपनी यह शक्ति आजकी मानव-जातिको अर्पण करेगा। और सामान्य मानवमें भी लोकोत्तर शक्ति पैदा करके गांधीजीका युग-कार्य पूरा करेगा।

जिसमें आप और हम, सामान्य लोगोंका कर्तव्य क्या है ? हमारा कर्तव्य यह है कि हम नये युगके जिस नये धर्मको पहचानें, हमारे अन्दर जो शक्तियां सोयी हुई हैं उन्हें पहचानें, हमारे और भारत भाग्य-विधाताने नव संस्कृतिके निर्माणका काम जिसे सोंपा होगा, उसे भी पहचानें ।

जिसके लिये हमें अपने हृदयकी सब पुरानी ग्रन्थियां छोड़ देनी होंगी और अपने हृदय-कमलको नव संस्कारोंके लिये अतृप्त रखना होगा । गांधीजीके द्वारा हमें दीक्षा मिली ही है । और अखण्ड परिश्रमकी आदतें भी अन्होंने चन्द लोगोंमें डाली हैं । अुसीका वायुमंडल सर्वत्र व्यापक करना है, क्योंकि यह सर्वोदयका युग है ।

(हरिजनसेवक, २-४-५०)

काका कालेलकर

१३

सर्वोदयकी साधना

एक साल पहिले किसी दिन और ठीक किसी समय एक घटना घटी थी, जिसके कारण हम सबको शरमिदा होना है । लेकिन वह घटना भंती भी है, जिससे हमें चिरन्तन प्रकाश मिल सकता है । उस घटनाने हमें अच्छी तरह सिखा दिया है कि देह और आत्मा अलग-अलग हैं । मुझे बहुत लोगोंने पूछा कि गांधीजी ओश्वरके बड़े भारी अपासक थे, तो अुसने अुनकी रखा क्यों नहीं की ? जो ओश्वरने अुनकी रखा की है, अुसने ज्यादा रखा और हो भी क्या सकती थी ? देहाशक्तिके कारण हम अुसे न पहचान सकें यह दूसरी बात है । मुझे यहां कुरानका एक वचन याद आता है, जिसमें कहा गया है कि जो ओश्वरकी राह पर चलने लगे कत्ल किये जाते हैं, मत समझो कि वे मरे हैं । वे तो जिन्दा हैं, जो भी तुम अुन्हें देख नहीं पाते ।

औश्वरकी राह पर चलते हुअे मरना भी जिन्दगी है, और शैतानकी राह पर जिन्दा रहना भी मौत है। गांधीजीने औश्वरकी राह पर, सचाजी और भलाजीकी राह पर, चलनेकी हमेशा कोशिश की। वे अुसीकी हिदायत लोगोंको देते रहे। अुसीके लिअे वे कतल हुअे। धन्य है अुनका जीवन, और धन्य अुनकी मृत्यु !

भलाजीकी राह पर चलनेकी शिक्षा अनेक सत्पुरुषोंने दी है। लेकिन अिन्सानको अभी पूरा यकीन नहीं हुआ है कि भलाजीसे भला होता ही है। वह अभी तक प्रयोग कर रहा है। देखता है, क्या बुराजी बोनेसे भी भला नहीं अुग सकता? बबूल बोनेसे आम अुगेगा और आम बोनेसे बबूल, यह शंका तो अुसके मनमें नहीं आती। शायद पहलेके जमानेमें यह शंका भी अुसे रही होगी। लेकिन अब तो भौतिक सृष्टिमें “यथा बीज तथा फल” वाला न्याय अुसको जंच गया है। फिर भी नैतिक सृष्टिमें अुस न्यायके विषयमें अुसे शंका है। साधारण तौर पर भलाजीसे भला होता है यह अुसने पाया है। लेकिन असि निर्णय पर वह अभी नहीं पहुंच पाया है कि खालिस भलाजी भी लाभदायी हो सकती है।

दूसरे कुछ लोगोंको खालिस भलाजी मंजूर है, लेकिन वह निजी जीवनमें। “व्यक्तिगत जीवनमें शुद्ध नीति बरतनी चाहिये, अुससे मोक्ष तक पा सकते हैं, लेकिन सामाजिक जीवनमें भलाजीके साथ बुराजीका कुछ मिश्रण किये बगैर चलेगा नहीं,” यह अुनका खयाल है। यह विचार अैसा है कि सत्य और असत्यके मिश्रण पर दुनिया टिकी है। गांधीजीने असिाको कभी नहीं माना। और सत्य, अहिंसा आदि मूलभूत सिद्धांतोंका अमल सामाजिक तौर पर हमसे करवाया। अुसके फलस्वरूप हमें अेक किस्मका स्वराज्य मिल गया है। जिस योग्यताका हमारा अमल था, अुसी योग्यताका हमारा यह स्वराज्य है। अुसके लिअे वे सिद्धांत जिम्मेदार नहीं हैं, हमारा अमल जिम्मेदार है। अेक त्रिकोणके बारेमें जो सिद्धांत साबित होता है, वह सब त्रिकोणों पर लागू होता है। व्यक्तिके

लिखे अगर शुद्ध नीति कल्याणकारी है, तो समाजके लिये भी वह वैसी ही कल्याणकारी होनी चाहिये।

कुछ लोगोंका खयाल है कि सत्यकी कसौटी पर अपने बुद्देश्योंको कम लें तो बस है, फिर साधन जैसे भी हों चल जायेंगे। लेकिन गांधीजीने जिस विचारका हमेशा विरोध किया है। बुद्धोंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं सत्यके लिये स्वराज्य भी छोड़नेको तैयार हो जाऊंगा। जिससे उनका मतलब यह नहीं था कि वे स्वराज्य नहीं चाहते थे, या उसकी कीमत कम समझते थे। वे तो साधन-शुद्धिका महत्त्व बताना चाहते थे। स्वराज्यके लिये वे जिन्दगीभर लड़ें। लेकिन वे कहते थे कि स्वराज्य तो सत्यमय साधनोंसे ही मिल सकता है। शुद्ध साधनोंसे प्राप्त किया हुआ स्वराज्य ही सच्चा स्वराज्य होगा। साधकको साध्यकी अपेक्षा साधनके बारेमें ही अधिक सोचना चाहिये। साधनकी जहां आखिरी आती है, वही साध्यका दर्शन होता है। जिसलिये साध्य और साधनका भेद ही काल्पनिक है। साधनोंमें साध्य हासिल होता है अतना ही नहीं, बल्कि उसका रूप ही साधनों पर निर्भर रहता है। वैसे हरबेकको अपना बुद्देश्य या मकसद अच्छा ही लगता है। जिसलिये अच्छे मकसदका दावा कौंधी खास कीमत नहीं रखता। साध्य-साधनोंमें बंजोड़पन नहीं होना चाहिये। अगर देखा जाय तो यह विचार नया नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग जिस बड़े पैमाने पर गांधीजीने हिन्दुस्तानमें किया, वह बेमिसाल है।

दूरर कुछ लोग कहते हैं कि सत्ताभी और भलाभीका आग्रह तो अच्छा है, लेकिन हर हालतमें क्रियाशील रहनेका महत्त्व अधिक है। अगर भलाभी रखनेके प्रयत्नमें क्रियाशीलतामें बाधा आती हो, तो भलाभीका आग्रह कुछ डीला करके, या उस आदर्शसे कुछ नीचे अतारकर क्रियाशील रहना चाहिये। निष्क्रिय हरगिज नहीं बनना चाहिये। मैं मानता हूं कि यह भी ठीक मोह है। जेलमें जब लोगोंको अधिक दिन तक रहना पड़ता था, तो उसको "जेलमें सड़ना" नाम दिया जाता था।

तब गांधीजी समझाते थे कि शुद्ध पुरुषकी निष्क्रियतामें भी महान शक्ति रहती है। गीताने अपनी अनुपम भाषामें जिसीको अकर्ममें कर्म कहा है। क्रियाशीलता वेशक महान है। लेकिन सचाबी और भलाबी अुससे भी बढ़कर है। खास हालतोंमें निष्क्रिय भी रह सकते हैं। लेकिन सचाबीको कभी छोड़ नहीं सकते।

कुछ लोग, जो कि अपनेको व्यवहारवादी कहते हैं, सचाबी पसन्द करते हैं, लेकिन अेकपक्षी सचाबीमें खतरा देखते हैं। कहते हैं कि सामने-वाला अगर असत्यका अुपयोग करता है, हिंसा करता है और हम ही सत्य और अहिंसा पर डटे रहेंगे, तो अुससे हमारा नुकसान होगा। ये लोग वास्तवमें सचाबीकी कीमत ही नहीं जानते। अगर जानते होते तो अैसी दलील नहीं करते। हमारे प्रतिपक्षी (विरोधी) भूखे रहते हैं तो हम ही, क्यों खायें, अैसी दलील वे नहीं करते। जानते हैं कि जो खायेगा वह ताकत पायेगा। जिसका प्रतिपक्षीसे कोअी सम्बन्ध नहीं है। अेक-पक्षी खाना तो मंजूर है, लेकिन अेकपक्षी सचाबी, प्रीति मंजूर नहीं। जिसका क्या अर्थ है? सामनेवाला जैसा होगा वैसे हम बनेंगे, यानी वह जैसा हमें नचायेगा वैसा हम नाचेंगे। जिसका मतलब यही हुआ कि आरंभशक्ति — अिनीशिएटिव्ह — हमने अुसके हाथमें सौंप दी। यह पुरुषार्थहीन विचार है, और अुससे अेक दुष्ट चक्र तैयार होता है। दुर्जनताका अेक सिलसिला जारी होता है। अुसको तोड़ना हो तो हमें हिम्मत करनी चाहिये और निष्ठापूर्वक, परिणामका हिसाब लगाये बगैर, प्रेम करना चाहिये, अुदारता रखनी चाहिये। आखिर सत्य, प्रेम और सज्जनता ही भावरूप चीजें हैं, असत्यादि अभाव-रूप हैं। यह तो प्रकाश और अंधकारका झगड़ा है। अुसमें प्रकाशको डर कैसा?

यह है सत्याग्रहकी विचारधारा, जैसी कि में अुसे समझा हूं। जिसीमें सबका भला है। जिसलिअे जिसको सर्वोदयकी विचारधारा भी कहते हैं। गांधीजीकी हत्या हमारे लिअे अेक चुनौती है। अगर सचाबीमें हमारी परम निष्ठा है, अुसका अमल हमारे निजी और सामाजिक

जीवनमें करनेकी वृत्ति हम रखते हैं, तभी हम जिस चुनौतीको स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम यह वृत्ति नहीं रखते, तो जितना ही नहीं कि हम उस चुनौतीको स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि बिच्छा न रखते हुये भी हम उस हत्याकारीके पक्षमें दाखिल हो जाते हैं।

मैं आशा करता हूँ कि गांधीजीकी देहमुक्ति हममें शक्तिका संचार करेगी और हम सत्यनिष्ठ जीवन जीकर सर्वोदयकी तैयारीके अधिकारी बनेंगे।

(हरिजनसेवक, २७-२-'४९)

विनोया

१४

सर्वोदयकी दीक्षा

रचनात्मक काम करनेवाले संघ अब तक अपने-अपने काम अलग-अलग करते थे। मौके-मौके पर उनमें यद्यपि सहयोग होता था, फिर भी अंकांगी दृष्टिको वजहसे उनमें अहिंसक जीवनका तेज पैदा नहीं हो सका। जिसलिअे सम्मिलित काम करनेकी जरूरत सबको दिखायी देने लगी और रचनात्मक काम करनेवालोंके सम्मेलनमें वैसा ठहराव भी प्राप्त हुआ। बुगके मुताबिक संघोंका अंकीकरण करनेकी दृष्टिसे विचार भी होने लगा। संघोंको अंक होना है, यानी उनमें काम करनेवालोंको अपने जीवनमें ही वैसा फेरबदल करना है। उसके लिअे बताया गया है कि हरअंकको कमसे कम नीचे लिखी बातों पर अमल करना चाहिये। चरखा-संघने वैसा ठहराव भी प्राप्त किया है:

१. हरअंक नियमित रूपसे सूत काते।

२. खुदके कते सूतकी, या घरमें कते सूतकी या प्रमाणित खादी ही पहने।

३. जहां तक हो सके ग्रामोद्योगी चीजोंका अिस्तेमाल करे।

४. अपने स्थान पर गायके दूधका अिस्तेमाल करनेका विशेष प्रयत्न करे।

५. महीनेमें कमसे कम अेक रोज पाखाना-सफाअीका काम करे या गांव-सफाअीका कुछ काम करे।

६. जहां अिन्तजाम हो, वहां अपने बच्चोंको बुनियादी तालीम दिलावे।

७. नागरी, अुर्दू और दक्षिणके प्रान्तोंकी अेक लिपि सीखनेका प्रयत्न करे।

जीवन-शुद्धिका यह कार्यक्रम है और रचनात्मक काम करनेवाले संघोंके लिये वह कर्तव्यरूप रखा गया है। लेकिन सबके लिये भी वह अमल करने जैसा है। 'सर्वोदय समाज' के सेवक अुसके अनुसार काम करें, तो 'सर्वोदय समाज' आगकी तरह चारों ओर फैल जायगा। ये नियम सिर्फ दिशा दिखानेवाले हैं। अैसे और भी नियम अपनी जीवन-शुद्धिको लक्ष्य कर हरअेकको बनाने हैं। लेकिन दो पथ्य संभालने चाहियें। अेक यह कि नियमको बोझिल नहीं होने देना है। नियमोंसे जीवनको दिशा मिलनी चाहिये और जीवन सरल बनना चाहिये। दूसरा पथ्य यह कि दूसरोंकी खामियोंकी तलाश करनेके लिये अिन नियमोंको अुपयोगमें नहीं लाना है। अन्यथा अुनमें से संकुचित बुद्धि और भेदकी भावना ही पैदा होगी। ये दो पथ्य संभालकर 'यदि सेवक बनना है, तो नियमोंका पालन करो।'।

(हरिजनसेवक, ११-४-'४८)

विनोबा

सर्वोदय और दूसरे वाद*

वर्धा, २२-८-'३४

आज सवेरे छः बजे बापू घूम रहे थे, वहाँ में अनुसे मिला। हरिजन आश्रमके ट्रस्टके वारेमें अन्होंने मुझे सूचनायें दीं। जिसके बाद जिस विषयके बापूके विचारोंके वारेमें बात चली कि 'ग्रामसेवाका काम तंदवद नहीं हो सकता', जिसका मतलब क्या। बापूने कहा: "तंदवके अभावसे मेरा क्या मतलब है यह समझ लिया जाता, तो किशोरलालभाजीको बहुत लिखनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। तंदवके अभावका मतलब अंना तो है ही नहीं कि कार्यकर्ताओंका अंक-दूसरेके साथ सम्बन्ध न हो या वे अंक-दूसरेकी मदद न करें। अितना ही नहीं, लेकिन हम तो अंक फंडमेंसे अमुक समय तक मदद देनेकी भी बात करते हैं। तंदवके अभावका मेरा मतलब अितना ही है कि हरअंक आदमी गांवमें जहां बैठा हो, वहां अुने अूपरसे आने-वाली सूचनाओं पर अमल करनेकी जरूरत नहीं, बल्कि अुसे अपनी बुद्धिसे जैसा मूल्य, बैमा करनेकी छूट रहे। साथ ही, वह गांवके लिअे अुपयोगी बनकर गांवकी मददसे ही अपना भरण-पोषण करनेवाला बन जाय। और अगर गांव अुसे खानेको न दे, तो वहां कोअी अुद्योग करके वह अपनी जीविका चला ले। अुसे दूनरा कोअी धन्या न आता हो, तो वह गांवमें बैठकर आठ घण्टे कातेगा और पीजेगा। मेरा तो यह मत है कि जो आठ घण्टे तक समाजको फायदा पहुंचानेवाला धन्या करे, वह अपनी रोजी कमानेका हक्कार हो जाना है। मेरा आदर्श 'समाजवाद' यह है कि सबको समान रोजी मिले। कफील, डॉक्टर, गिदक, मजदूर, भंगी वगैरा सबको अेकसी रोजी मिलनी चाहिये। आज सबकी रोजी

* लेखककी गांधीजीके साथ हुआ बातचीतका विवरण।

अकसी नहीं है। अतना ही नहीं, दो आदमियोंकी रोजीके बीच जमीन-आसमानका फर्क है। आजकी हालत तो यह है कि वकील रोजके हजार रुपये लेता है और भंगीको रोजाना आठ आने भी नहीं मिलते।

अस तरह ग्रामसेवककी बात परसे वापू समाजवाद पर आ गये। मैंने कहा: “रूसमें जो कम्यूनिस्ट पार्टीके मेम्बर होते हैं, उनके लिये तो ऐसा ही नियम है। पार्टीका मेम्बर चाहे जो काम करे, लेकिन वह दूसरेसे ज्यादा रोजी नहीं ले सकता।” वापू बोले—“तपस्या तो राम और रावणकी अक ही होगी न?” मैंने कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टीके मेम्बरोंके लिये कड़ा अनुशासन होता है। कोअी भी मेम्बर असूलोंको तोड़े, तो दूसरे अस पर दोष लगाकर उसे पार्टीके मार्फत सजा कराते हैं या असूलोंके पालनके बारेमें असकी बहुत गहरी भूल हो, तो उसे पार्टीमें से निकलवा भी देते हैं। वहांका यह रिवाज है कि पार्टीका हर मेम्बर अपने आचरणकी जांच करता रहता है। वापूने कहा—“हां, मैं रूसके बारेमें खूब जानना चाहता हूं, लेकिन पढ़नेका तो मुझे समय ही नहीं मिलता। पढ़नेका मेरा रस या अुत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कितावें देखकर मन होता है कि यह पढ़ूं या वह पढ़ूं? लेकिन अपना धर्म समझकर कितावें पढ़नेकी वृत्तिको मैं रोक लेता हूं। मैं यह कितावें पढ़ने बैठूं कि महादेव गीता पर जो कुछ लिख लाये हैं, वह पढ़ूं? महादेवका लिखा पढ़नेका मेरा धर्म है। मेरी सूचनासे अुन्होंने लिखा है। असलिये कलसे वही लेकर बैठ गया हूं।”

यह बात चल रही थी, असलिये हमारे किसानोंका कर्ज मिटानेके अुपायोंकी बात निकली। और मैंने वापूसे कहा कि धनी लोगोंको ट्रस्टी मानना हो, तो ट्रस्टियोंके नाते अुनकी जिम्मेदारियां हमें अुन्हें साफ समझानी चाहियें। वापूने कहा—“जव देशका शासन आम जनताके हाथमें आवेगा, तव ये काम आसानीसे हो सकने जैसे ह। और राज्य-तंत्र पर आम जनताका कावू आज नहीं तो पच्चीस-पचास वरसमें होने ही वाला है। यह चीज आजके वातावरणमें दिखाअी देती है और आम

जनताका यह हक भी है। जिसलिजे राज्यतंत्र पर अनुका काबू हुआ बिना रह ही नहीं सकता। हो सकता है कि अनु समय भी नारी जनता राज-काजकी बातें न समझे। फिर भी अपने नेताओंकी पसन्दगी तो वह करेगी ही। उस समय आम लोगोंकि नेता या तो हम लोग होंगे या समाजवादी होंगे। जिन्होंने आम लोगोंकी अच्छी तरह सेवा की होगी, उनके हाथमें देशका नेतृत्व आयगा। हम जिस तत्त्वको मानते हैं कि साधनों पर ही हमारा काबू है और साध्य या नतीजा हमारे हाथमें नहीं है। जब कि समाजवादी लोग अपना मकसद हासिल करनेके लिजे भले-बुरे चाहे जो साधन अस्तिथार करनेके लिजे तैयार हैं। लेकिन अगर हम साधनोंकी शुद्धि पर ठीक-ठीक ध्यान रखेंगे, तो आम लोग हमारे ही नेतृत्वमें रहेंगे। समाजवादियोंका कुछ नहीं चलेगा। उनके हाथमें सत्ता आ जाय, तो वे मिलियत जघ्न करना, कर्ज रह करना बगैरा तोड़-फोड़ करने लगेंगे। लेकिन अगर हम साधनों पर ठीक ठीक काबू रखें, तो समाजवादियोंके हाथमें सत्ता आवे ही नहीं। आज तो कौनी भी बात बोलकर वे धनधानीको बढ़कानेके सिवा दूसरा कुछ कर नहीं सकते। मुझे अनुको बढ़काना नहीं, बल्कि सुधारना है। जिसलिजे बकिंग कमेटीमें जिन बारोंमें कांग्रेसकी नीति मेंने नाफ कराजी। बाकी समाजवादियोंकी बातोंको तो मैं मजाकमें बुड़ा सकता हूं। अगर हम जाग्रत हो जायें, तो अनुका जिन देशमें कुछ न चले। अभी हमने बहुत बड़ा काम किया है, फिर भी हम ... जैसोंकि दिल कुछ तो फग्ट ही गके हैं। वे दृष्टियोंकि नाते अपने फर्ज — बहुत थोड़े ही सही — बजाने लगे हैं। यह सच है कि वे दृष्टीके नाते अपना कर्मीगत वादनाही ढंगने लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें हम जिस बुराजीमें से भी हटा लेंगे। ... तो दृष्टी बन ही चुके हैं। और जब राज्यतंत्र पर आम जनताका काबू होगा, तब ये नव पूँजीपति जल्दी ही अपने फर्ज मंजूर कर लेंगे। उस समय अनुके सामने जो फर्ज हम रखेंगे, अनुको अदा करना उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आज अगर उन्हें बढ़का दें, तो वे मंगठित हो जायें और देशमें फासिस्टवाद कायम हो

जाय। मैंने सविनय कानूनभंगका आन्दोलन बन्द करके भी देशमें फासिस्टवादकी स्थापना होते रोकी है। अक तरहसे तो हमारे देशमें फासिस्टवाद चलता ही है। लेकिन आज सारे धनी लोग बिसमें मिले हुअे नहीं हैं। जो मुझे अपना दोस्त समझते हैं, वे अैसे संगठनमें नहीं मिलते। मेरे खिलाफ क्या मिल सकते हैं?

“फासिस्टवादमें लोग दुःखी ही हों, अैसा कुछ नहीं है। हिटलरकी बात जाने दें, लेकिन मुसोलिनीके शासनमें अिटली पहलेके बनिस्वत ज्यादा सुखी तो है ही। वहांके जन-कल्याणके काम बड़े सुन्दर हैं। लोगोंको पहलेके बनिस्वत ज्यादा अच्छा खाने-पीनेको मिलता है और अनुका रहन-सहन भी पहलेसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन यह सब किस काम का? लोगोंको वहां जरा भी आजादी है? मुसोलिनीकी नीतिका विरोध करनेवालेको मरा हुआ ही समझो। और अब तो अैसे लोगोंको मारना भी नहीं पड़ता। लोगोंको बिस हालतमें रहनेकी आदत हो गयी है, और वे अुसीमें सन्तोष मानते हैं। मुसोलिनीने हिटलरके बनिस्वत ज्यादा होशियारीसे काम लिया है। अुसकी सादगीका पार नहीं है। लेकिन अुसकी आंखें तो विल्ली जैसी हैं। अुसके सामने आदमी चौंधिया ही जाता है। मेरे लिये तो अुसके सामने चौंधियानेकी कोअी बात नहीं थी, लेकिन अुसने सारी रचना अैसी कर रखी है कि अुससे मिलने जानेवाला डर जाय। मिलने जानेके लिये जिस रास्तेसे जाना होता है, अुसके दोनों तरफ तरह-तरहकी तलवारें और अैसे ही दूसरे हथियार सजा दिये गये हैं। अुसके खुदके कमरेमें चित्र या दूसरी कोअी चीज नहीं मिलेगी। हथियार ही हथियार दिखेंगे। सिर्फ अुसके शरीर पर कोअी हथियार नहीं होते, लेकिन अुसकी आंखें मानो चारों तरफ घूमा ही करती हैं। और जिस तरह चूहा विल्लीकी आंखोंके तेजसे चौंधिया कर अुसके मुंहमें जा गिरता है, अुसी तरह लोग अुसके रुआवसे दब जाते हैं। हमारे यहां बंगालमें क्या हुआ है? अेण्डर्सन कहता है कि आतंकवादका मुकाबला करनेके लिये वह नरमसे नरम अुपाय काममें लेता है। लेकिन

अन्य अपायोंके पीछे जुल्म करनेकी संभावना तो रही हुआ है ही। फिर भी जब लोगोंको जुल्म या त्रास कम दिखायी देना है, तब वह खटकता नहीं। और आज जो मनमानी बंगालमें चल रही है, उसकी मानो लोगोंको आदत पड़ गयी है। जिस हालतमें लोगोंको कुछ बुरा नहीं मान्य होता। दार्जिलिंग बंगालियोंका कहा जाता था। अंग्रेज लगभग उसे छोड़कर चले गये थे। लेकिन आज कोशी बंगाली वहां पासपोर्टके बिना दार्जिलिंग भी नहीं हो सकता। अंसी हालतमें लोग आर्थिक दृष्टिसे कभी सुखी हों, तो भी वह अच्छी नहीं है। हमारे देशमें फासिस्टवादका जिन तरहका खतरा सामने दिखायी दे रहा है। धनी लोगोंको अपना मिय बनाकर देशको उस खतरेसे में बचा लेना चाहता हूं।

“जिसलिए आम जनता पर काबू पानेकी हमारी कोशिशमें हमें साधनों पर काबू रखकर उन्हें शुद्ध रखना है। आम लोगोंके हाथमें सत्ता आयेगी और उस समय हमारा नेतृत्व होगा, तो किसानोंके कर्जका फैसला करनेमें हमें देर नहीं लगेगी।

“धनी लोगोंको दृष्टियोंके नाते अपने फज् मान लेना अच्छा लगेगा। अगर धन और शक्तिका दुरुपयोग न हो, तो हमारे देशकी कुदरती साधन-सम्पत्ति और आवहवा ऐसी है कि वह दुनियामें सबसे ज्यादा सूखी हो सकता है।”

(हरिजनसेवक, २४-१०-'४८)

नरहरि परीक्ष

सर्वोदय समाज

आप जानते हैं कि गांधीजीके निर्वाणिके वाद सर्वोदय समाजका विचार लोगोंमें फैल गया है। जहां जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि यह सर्वोदय समाज क्या है? जिसका संगठन कैसा है? मैं उनको समझाता हूं कि वह सिर्फ संगठन नहीं है। वह तो अेक बड़ा क्रांतिकारी शब्द है। बड़े शब्दोंमें जो ताकत भरी रहती है, वह किसी संगठनमें नहीं रहती। शब्द तारनेवाले होते हैं, और शब्द मारनेवाले भी होते हैं। शब्दोंसे अुत्थान होता है, और शब्दोंसे पतन होता है। अैसे अेक बड़े शब्दका हमने अुपयोग किया है। वह शब्द क्या कहता है? हमें चन्द लोगोंका अुदय नहीं करना है, ज्यादा लोगोंका अुदय हमें नहीं करना है, ज्यादासे ज्यादा लोगोंके अुदयसे भी हमें सन्तोष नहीं है। हमें तो सबके अुदयसे ही सन्तोष होगा। छोटे-बड़े, कमजोर-ताकतवर, बुद्धिमान और जड़ सबका अुदय होगा, तभी हमें चैन लेना है। यही विशाल भावना हमें यह शब्द देता है।

लोग पूछते हैं: 'यह तो बड़े पैमाने पर काम करनेका ज़माना है। जिसमें आपके छोटे औजार क्या काम देंगे?' मैं कहता हूं, मुझे बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, सबसे बड़ा पैमाना चाहिये। लेकिन बड़ा पैमाना किसे कहें, यह सोचनेकी बात है। मैं तो कहता हूं कि अिन छोटे औजारोंसे ही सबसे बड़े पैमाने पर काम होता है। क्योंकि अुनमें करोड़ोंके हाथ लग सकते हैं। मिलोंमें बहुत हुआ तो दस-बीस लाख हाथोंसे काम होगा, और अुतने ही लोगोंको खाना मिलेगा। लेकिन जिन औजारोंमें करोड़ों हाथ लग सकते हैं और जिनसे करोड़ोंको रोजी मिलती है, अुस कामको छोटे पैमानेका कहेंगे या बड़े पैमानेका? जैसे तुकारामने कहा है कि 'मेरा

घन और धान्य जितना छोड़ा नहीं है कि किसी बक्कमें या कोठारमें समा सके। जिसलिअे वह हर घरमें रखा हुआ है। जितना बड़ा बैभव मेरा है।' अपने छोटेसे बेंक या ट्रंकमें भरे हुअे घनको जो बड़ा मानता है, उसका दिल छोटा है। जिसका घन हर घरमें भरा है, वह विचारमें बड़ा है और दोलतमें दोलतमन्द है। वारिश्की बूंदका मुकाबला हाँजमें भरे पानीसे करके जो बूंदको छोटी मानता है, वह ठीक ढंगसे विचार करना नहीं जानता। वारिश्की बूंद छोटी होती है, पर हर जगह गिरकर खूँब पानी देती है। जिसलिअे वह छोटी नहीं है। यही ग्रामोद्योगोंकी प्रांतिकारी दृष्टि जिसमें है, जो बहुत बड़े पैमाने पर काम करना सिखाती है।

(हरिजनसेवक, २६-१२-'४८)

विनोबा

१७

सर्वांगी ग्रामजीवनमें सर्वोदयका न्याय

जीवनकी सर्वांगी दृष्टिसे देखते हुअे गेती और दूसरे धन्ये करने-वाले लोग अेक-दूसरेसे विलकुल आजाद नहीं होने चाहिये। अेक धन्या करनेवाला दूसरा धन्या भी कर सके, या दूसरे धन्योंकी कमाओमें उसकी भागीदारी हो सके, अैसी संभावना होनी चाहिये। और अिने अुचित समझना चाहिये।

जमीनका मालिक अलग और जोतनेवाला अलग, और अुनके बीच मालिक व अमाओका या निफं मजदूरका अथवा सान्दियाना लगान देनेवालेका गम्वन्ध होनेमें और अुन गम्वन्धने पैदा होनेवाले अन्धकारके मूलमें जिस सर्वांगी दृष्टिका अभाव है।

कामतकारकी मेहनतसे पैदा होनेवाली कमाओमें जमीनके मालिकका हिस्सा तो पुराने ज़मानेसे अुचित माना जाता रहा है। लेकिन मालिकके

धन्धोंसे पैदा होनेवाली कमायीमें से उसकी कहलानेवाली जमीनको जोतने-वाले काश्तकारको कोअी लाभ नहीं मिलता ।

अस अन्यायको दूर करनेके लिये पुराने मालिकका जमीन परका हक छीन लेनेकी दिशामें सुधार करनेकी बातें सोची जा रही हैं । उससे कहा जाता है कि या तो वह पूरा किसान बन जाय, या बिल्कुल किसान न रहे ।

लेकिन यह अचित्त रचनात्मक कदमकी दिशा नहीं है !

हिन्दुस्तानके गांवोंकी सच्ची अभुन्नतिके लिये यह महत्त्वकी बात है कि कोअी भी आदमी सिर्फ काश्तकार, मवेशी चरानेवाला, साहुकारा करने-वाला या दुकानदार न हो । अधिकतर ये तीनों धन्धे बारहों महीने और चौबीसों घण्टे अकेसे नहीं चलते । असके बदले अगर ये बारहों महीने अकेसे चलनेवाले धन्धे बन जायं, तो भी यह जरूरी है कि ये तीनों धन्धे-वाले लोग कोअी न कोअी कारीगरीके धन्धे भी करते रहें । सिर्फ काश्तकारी करनेवालेका पूरा विकास नहीं होता । और सिर्फ व्यापार करनेवाला या कारीगरी करनेवाला (गांवकी तरफसे जमीन देकर बसाया हुआ कारीगर) दिलका कमजोर बन जाता है ।

गांवोंको कारीगरोंकी जरूरत थी । असलिये वहां कारीगर वर्ग पैदा हुआ । गांवके लोगोंने अन्हें बाहरसे ला-लाकर और जमीनें देकर अपने यहां बसाया । अन्हें व्यापारीकी जरूरत होनेसे वे व्यापारीके बशमें होते गये, अथवा अुनमें से होशियार लोग खुद व्यापारमें लग गये और काश्तकारी छोड़कर सिर्फ जमीनके मालिक बन गये । पहले ये लोग मजदूरी देकर और बादमें सालाना ठहराव पर काश्तकारोंसे खेती कराने लगे ।

अस तरह मेहनतका वंटवारा तो हुआ, लेकिन असमें कमायीके वंटवारेकी अैसी पद्धति पड़ गयी कि व्यापारीके धन्धेमें दूसरे किसीको भाग न मिलता, लेकिन अुसे तो जमीनसे भी और कारीगरीसे भी लाभ मिलने लगा । जमीनके मालिककी दूसरी आमदनीमें दूसरे किसीका

भाग नहीं, लेकिन उसे तो जमीन जोतनेवाले मजदूर या असामीकी मेहनतसे भी हिस्सा मिलता और कारीगरको थोड़ा पैसा देनेसे उसकी कुशलताका भी लाभ मिलता था।

साझाता करार पर जमीन जोतनेवाले काश्तकारको भी मजदूर और कारीगरको थोड़ा हिस्सा देने पर अपनी मेहनतका बदला मिल जाता था।

सिर्फ मजदूर और गांवमें जमीन देकर बसाये हुअे कारीगरोंको ही कमसे कम लाभ मिलता और मेहनत वे ज्यादासे ज्यादा करते थे।

अब जिस हालतमें सुधार करनेकी जो कोशिश चल रही है, उसमें सिर्फ जमींदार और "बिचले वग" यानी दुकानदार या दलालको निकाल फेंकने, कारीगर और काश्तकारको स्वतंत्र बनाने और मजदूर व कारीगरको स्वतंत्र रखकर खेती और अद्योगोंमें धुन्ने हिस्सा दिलानेकी कोशिश है। बड़े अद्योगोंको रोकनेकी किसीकी हिम्मत नहीं है, जिसलिये बड़े व्यापारियोंका तो राष्ट्रकी अर्थव्यवस्थामें अच्छा ही स्थान बना हुआ है।

संयुक्त हिन्दू परिवारकी प्रथा सूनके सम्बन्ध पर कायम की गयी थी। एक समय दो सौ या पांच सौ आदमियोंवाले संयुक्त हिन्दू परिवार थे। जिससे मजदूर, खेतीकी देखरेख करनेवाले, गवैया संभालनेवाले, बाजार-हाट करनेवाले और कारीगरी करनेवाले सब एक ही परिवारके लोग होते थे और सबकी कमायीमें हरअंशका हिस्सा होनेकी ग्ययता थी। लेकिन यह व्यवस्था जिस रूपमें टिक नहीं सकी और टूट गयी। अन्तका फिरसे अन्ती रूपमें कायम होना संभव नहीं है। लेकिन उसमें रहनेवाली संयुक्त मेहनत और संयुक्त लाभकी बात बड़े महत्वकी है। जिस चीजका लाभ अब बहुविध (मल्टी-परपज) सहकारी संस्थाओं द्वारा ही लिया जा सकता है।

सब कानूनों और सुधारों पर जिन तरह विचार करना चाहिये कि वे अंती सहकारी संस्थाओं कायम करनेमें मदद पहुंचा सकें।

लगान-कानूनके वारेमें भी इसी तरह विचार करना चाहिये।

जमीनका नामधारी मालिक, खुद खेती करनेवाला या सालाना ठहराव पर दूसरेकी जमीन जोतनेवाला काश्तकार, जमीनका मजदूर, गांवके कारीगर, गांवका दुकानदार और गांवके साथ सम्बन्ध कायम रखते हुअे दूसरे गांव या परदेश जाकर वहांसे कमाकर लानेवाले धन्धेदार वगैरा सब इस तरहके भागीदार बनें, जिससे अँककी कमाओमें दूसरे हरअँकका हिस्सा हो, और सबको जीवन-वेतन तो मिलता ही हो। इस तरहकी सर्वांगी सहकारी संस्थावाले जीवनकी तरफ जनताको मोड़ना चाहिये।

जमीनका मालिक मालिक बना रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी दूसरी कमाओमें जमीनके मजदूर और सालाना ठहराव पर खेती करनेवालेको भी अँकसा हिस्सा मिले, तो इस तरहके मेहनतके बंटवारेमें कोओ बुराओ नहीं है।

व्यापारी या दुकानदार अपनी बचाओ हुओ पूंजी जमीन या बुद्योगमें लगाना चाहता है और सालाना ठहराव पर खेती करनेवाले काश्तकार या कारीगरकी कमाओमें से हिस्सा लेना चाहता है। अगर उसकी दुकानके नफेमें से अँसे काश्तकार या कारीगरको भाग मिले, तो सालाना लगान या मजदूरीसे खेती करने देनेमें कोओ अन्याय नहीं होगा।

परिवारके साहसी और होशियार आदमी देश-विदेश जाकर पैसा कमाते हैं। उसमें घर रहनेवाले कुटुम्बियोंको हिस्सा मिलता है, और घरकी कमाओमें बाहर जाकर पैसा कमानेवालोंको हिस्सा मिलता है। इसी तरह पूरे गांवके साथ या अिनके असामियों, मजदूर वगैरा सबके साथ हो, तो असामी, मजदूर वगैरा किसीको अिनके साथ ओष्यर्षि या जलन न हो। अुलटे वे लोग अिनके साहसका स्वागत करेंगे। यह सहकारी पद्धतिसे ही हो सकता है। फिर "वैठकर खानेवाला" विशेषण ही किसीको न लगाया जायगा।

पचास अकड़ जमीनके बदले सौ दो सौ अकड़ जमीन बेक साथ जोती जाय, पांच-दस जानवरोंके बजाय पचास-पौन सौ जानवर बेक साथ पाले जाय, तो बहुत लाभ होगा। सहकारी खेती और सहकारी गोपालनके जरिये अंसा किया जाय, तो जिससे नुकसान नहीं, लाभ ही होगा।

अगर नये लगान-कानूनसे अंसी सहकारी संस्थाको बढ़ावा न मिले, तो अक्सकी जिस सामीको सुधारना चाहिये।

अस कानूनमें अंसा तत्त्व होना चाहिये, जिसने आज तक जो जमीनके मालिक माने जाते रहे हैं, उनमें खेतीमें ज्यादा रस लेनेकी अच्छा पैदा हो। वे मुद्र खेती करनेकी तरफ और गहरोंसे अपने गांवोंकी तरफ मुड़े, गांवमें आकर खेतीमें रस लें और असमें धन लगावें; साथ ही साथ वहां अद्योग-धन्ये भी बढ़ावें और उनमें खेतीके मजदूरों, अस्त्रामियों, कारीगरों वगैरा सबको सहकारी पद्धतिके अनुसार हिस्सा देनेकी वृत्ति उन लोगोंमें पैदा हो।

किसान जमीनको आसानीसे नहीं छोड़ता, और न छोड़नेवाला है। यह कायदेको बुरे रास्ते ले जाय, जिसके बदले कायदा खुले न्याय और सर्वोदयके रास्ते मोड़े, यह ज्यादा अच्छा है।

(हरिजनसेवक, १७-१०-४८)

कि० घ० मशरूचाला

सर्वोदय विचारका सर्वांगपूर्ण स्वरूप

१२ मार्चके दिन व्यापारी संघके वार्षिक अधिवेशनके अवसर पंडित जवाहरलालजीका एक विस्तृत भाषण हुआ था। उसमें मृद्योगोंका महत्त्व दर्शाते हुये अन्होंने कहा था :

“हम सबको ऐसे मनुष्य-प्राणीके साथ व्यवहार करना पड़ता है, जो रक्त-मांसका बना हुआ होता है और अतना ही नहीं बल्कि अिन दिनों उत्तेजित और विकारवश होनेवाले मनसे भी भरा हुआ है। इसका खयाल रखकर ही सारी बातों पर विचार होना चाहिये। फिर चाहे वह क्षेत्र औद्योगिक हो, किसान-मजदूरोंका हो, या अन्य कोई हो। सरकारको ऐसे मानवी जीवोंके साथ व्यवहार करना पड़ता है, उनका भला करना पड़ता है। अतना ही नहीं बल्कि भला हो रहा है, ऐसा उनको महसूस कराना पड़ता है और इससे भी बढ़कर उस काममें उनको शरीक करना पड़ता है। फिर भी बात ऐसी है कि सरकार जनताका तभी भला कर सकती है, जब जनता खुद अपना भला करे। डोल (बिना काम किये दी जानेवाली मदद) आदि देकर आप उसका भला नहीं कर सकते। हम एक तरफ उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग बेकार पड़े हैं। यह तो तर्कविरोधी-सी बात दिखती है। जो बेकार है, उसे कहीं न कहीं कुछ उत्पादन करना ही चाहिये। क्योंकि आखिर वह खाता तो है ही। आप कहेंगे — ‘हमारे पास पर्याप्त यंत्र-सामग्री नहीं है।’ बात तो ठीक है। यहां पर ही वह चीज आती है, जिस पर गांधीजी जोर देते थे। बेकार मनुष्यके पास काम करनेके लिये

कोशी छोटी-बड़ी मशीन भन्ने न हो, लेकिन वह जहां-कहीं भी होगा, अकेला या सामूहिक रूपसे कुछ न कुछ उत्पादक काम हमेशा कर सकता है। अंगी व्यवस्था आदर्श नमाज-रचनामें होती है। और अर्थशास्त्री आपकी कहेंगे कि अन्न मनुष्यका काम स्वल्प नहीं है। क्योंकि जब लोगों का हाथ धुनमें लगता है, तब वह अंक बहुत बड़ी चीज बन जाती है।

“अतल्लिजे हमारा औद्योगीकरण हम कितना भी शीघ्र क्यों न बढ़ायें, फिर भी हमारे लोगों-करोड़ोंको धुसमें हम वैसे काम दे सकेंगे, वह मेरी समझमें नहीं आता है। हमारे कारखानोंमें बहुत हुआ तो दो करोड़, तीन करोड़ या धुसमें भी अधिक लोग काम करेंगे। फिर भी जो बचेंगे धुनका क्या? गृह-धुसोंग यानी छोटे पैमाने पर या सह-कारी पद्धतिसे चलनेवाले धुसोंग सड़े कच्चे जब तक आप बेकारोंसे काम नहीं लेंगे, तब तक धुनका पूरा धुपयोग आप नहीं कर सकेंगे।”

यह अंक बहुत ही महत्त्वका विचार है। और ठीक वैसे ही रखा गया है, जैसे सर्वोदयके विचारका रखना चाहेंगे। लेकिन जैसे कार्यागममें कोशी मांगलिक विचार बाँलनेका ग्वाज है, वेंना ही हाज्र अल्लका हुआ। यानी वह गुना गया और धुन पर कोशी चर्चा नहीं हुई। अतना ही नहीं, बलिक धुनी अधिवेशनमें श्री धनश्यामदाने धिदुलाने जाधिक परिस्थितिके गन्धन्धमें अंक प्रस्ताव पेश करते समय अल्लका चन्द शब्दोंमें गंटन भी कर दिया। अन्होंने कहा:

“केवल आधुनिक कल-कान्गानोंकी मददसे ही पूर्ण जीविकोपार्जनकी व्यवस्था और देनकी समृद्धि कायम की जा सकती है। वैसे तो चरणे और सर्वोदयकी विचारधारा भी पूर्ण जीविको-पार्जनकी व्यवस्था कर सकती है, पन्नु लोग यदि चरणेको अपना

लें, तो अनुका जीवन-मान आखिर कितना होगा ? प्रतिदिन चार आनेसे अधिक नहीं और वह भी 'अत्यन्त सन्देहजनक' ही है।"

सर्वोदय-विचारधाराका अितने स्वल्पतम शब्दोंमें खंडन मैंने और कहीं नहीं देखा था। सर्वोदय-विचारधारा पूर्ण जीविकोपार्जनकी व्यवस्था कर सकती है, अितना तो खंडन करनेवालेको भी मानना पड़ा है। लेकिन उस व्यवस्था पर जो अभिप्राय प्रगट किया है, वह अगर सही है, तो सर्वोदय-विचारधारा सबके जीविकोपार्जनकी नहीं, बल्कि मरणोपार्जनकी व्यवस्था करती है, असा उसका मतलब है और यही टीकाकारका आशय है।

बापू हमेशा चरखेको सूर्यकी अपुमा देते थे और उसके अिदं-गिदं कृषि, गोरक्षण, ग्राम-अुद्योग आदि ग्रहमालाकी वे कल्पना करते थे। बिड़लाजीसे बापूका निकट परिचय था, अिसलिअे बापूकी समग्र दृष्टिकी यह बात अनुको भलीभांति मालूम है। अिसलिअे अिस टीकामें चरखे और सर्वोदयकी विचारधाराको जोड़ दिया है, जो सर्वथा अुचित है। लेकिन खंडनमें चरखे पर अलगसे प्रहार किया है। खंडनकी सहूलियत तो कुछ अिसमें हो ही जाती है, लेकिन विषयको न्याय नहीं मिलता।

जहां पैसेका कोअी स्थिर मूल्य नहीं रहा है, वहां पैसेकी भाषामें परिश्रमकी कीमत आंकना ही गलत है। लेकिन फिर भी मैं अितना तो यहां सहज कह दू कि हमारे केन्द्रोंमें चरखा चलानेवाली बाअीको "अत्यन्त सन्देहजनक" चार आने नहीं, बल्कि निश्चित आठ आने तो मिलते ही हैं। लेकिन जैसे कि मैं अभी लिख चुका, अिस तरहका मूल्य-मापन ही अशास्त्रीय है। मुअसे जब किसीने पूछा था कि, "क्या चरखेसे पूरा अुदरपोषण हो जाता है ?" तो मैंने जवाव दिया था कि चरखेसे न पूरा अुदरपोषण होता है, न अघूरा होता है। अुससे अुदरपोषण ही नहीं होता। अुदरपोषण तो अनाज, तरकारी, दूध, फल आदिसे होता है। चरखेसे कपड़ा मिलता है, कामके समयका अेक छोटसा हिस्सा अुसमें देना पड़ता है और अुस काममें अर्थशास्त्री जिनको सक्षम

मजदूर कहने हैं बुनका ही नहीं, बल्कि जिनकी गिनती वे अक्षममें करते हैं, बुनका भी अपयोग होता है। जिसलिज्जें चरनेको मैं वस्त्रपूजादेवी कहता हूँ। गेती अन्नपूर्णा हैं। जहाँ मैंने वस्त्रपूर्णा शब्दका प्रयोग किया, वहाँ मैंने बुनकी आजकी हिन्दुस्तानकी मिलाये तुलना भी कर ली, क्योंकि हमें जानना चाहिये कि हिन्दुस्तानकी मीलों जहाँ महायुद्धके पहले प्रति व्यक्ति १७ वर्गज कपड़ा देती थीं, वहाँ वे आज केवल ११ वर्गज दे रही हैं। अितनी सारी पूँजी, अितना बुद्धि-बौगल और अितनी यंत्र-विद्याकी प्रगतिके बावजूद यह हालत है। मेरा दावा है कि चरनेकी अंगी दरिद्र दशा नहीं है।

लेकिन चरनेके साथ कृषि, गोरक्षण, ग्राम-अुद्योग, ग्राम नफाजी, निरागोपनार और नञी तालीम आदिको जब जोड़ देते हैं, तो जो नवांग-पूर्ण जीवन बनता है, बुनकी अुपेक्षा करके हिन्दुस्तानको सिवा सतरेके और कोञी लाभ नहीं हो सकता। आज हमारी सरकारकी चौलठ प्रति-शतसे अधिक आमदनीका व्यय हो रहा है — लडकर पर। अितनी जिम्मे-दारी आज तां हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके बेमनस्य पर टाली जा रही है। यह समस्या मिट गञी तो भी जब तक ग्राम-अुद्योगी वयं-व्यवस्था नहीं होती है, तब तक अंगी ही दूसरी समस्याएँ गढ़ी रहेंगी और सरकारके ध्यानका मुख्य विषय लडकर हो रहेगा। जैसे कि हम सब देशोंकी सरकारोंकी हालत देख रहे हैं। जिसलिज्जे समझना चाहिये कि सर्वोदयकी व्यवस्था ही जीविकोपार्जनकी व्यवस्था है और अन्य व्यवस्था मरणोपार्जनकी व्यवस्था है।

(हरिजनसेवक, १०-६-'५०)

चिनोया

सर्वोदय दिन

आज शुक्रवार है। गांधीजीके प्रयाणका दिन। हिन्दुस्तानमें कभी जगह जिस निमित्त सामुदायिक प्रार्थना होती है। परमात्माकी प्रार्थना रोज होनी चाहिये। परिवार परिवारमें, समूह समूहमें। परन्तु अगर व्यावसायिकोंसे यह रोज नहीं बन पड़ता हो, तो कमसे कम सप्ताहमें एक बार तो सब मिलकर भगवानका भजन करें।

आज तो मैं और ही कुछ कहनेवाला हूं। जिस माहकी तीस तारीखको गांधीजीका प्रयाण दिन आता है। उस दिन उनको गये एक वर्ष पूरा होता है। उस दिन सारे देशमें, हर गांवमें कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा। होना जरूरी भी है। महापुरुषोंके स्मरणसे हम जैसे सामान्य जनोंको सहारा मिलता है। ऐसे पावन स्मरणोंका जितना भी संग्रह हो सके अच्छा ही है। लेकिन मैं उस दिवसको गांधी-स्मरण दिन कहनेके बजाय सर्वोदय दिन कहना पसन्द करता हूं। क्योंकि आखिर ज्यादा लाभ इसीमें है कि हमारी दृष्टि व्यक्तिके बजाय विचार पर स्थिर हो। कुछ ही रोज पहले मैं दादू समाजमें गया था। वहां मैंने उन लोगोंसे तब कहा था कि दादूका नाम मिट जाय, भगवानका नाम रहे। यही मैं यहां भी कहूंगा। गांधीजी जिस वारेमें विशेष चिन्तित रहते थे। उनकी बरसगांठको लोग गांधी जयन्ती कहते थे। गांधीजीने उन्हें समझाया था कि 'तुम उसे चरखा जयन्ती कहो, ताकि एक विचार तुम्हारे समीप रह जाय।' अफ्रीकासे लिखा हुआ उनका एक पत्र अभी-अभी मेरे देखनेमें आया है। उसमें वे लिखते हैं—'मेरा नाम मरेगा, तभी मेरा काम बढ़ेगा।' ज्ञानदेवने भगवानसे याचना की है—“रहे न कीरत मेरी, दान यह हरि दीजियो।” ज्ञानेश्वरीमें भी उन्होंने “लोपहु मम नाम रूप” यह आकांक्षा

प्रगट की है। विचार जियें। व्यक्ति तो मरने ही वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ और व्यक्ति ही बच रहा, तो हम भ्रममें रहेंगे, संकुचित पंच बनायेंगे और नमाजके टुकड़े करेंगे। जिस तरह आज ही हिन्दुस्तानमें पांच-सात अवतार हैं और भक्तोंने उनके जीवनकालमें ही बुनकी पूजा शुरू कर दी है। जिसमें श्रेय नहीं।

गांधीजी मुझको नामान्य मनुष्य मानते थे। मिठास किसीमें है कि अन्हें बैना ही रहने दिया जाय। हमारे लिये बुनमें बहुत बोध पड़ा है। नाम ही अगर लेना है, तो शरीरको हत्यारेकी गोलीया स्पर्म होते ही गांधीजीके भुगसे जो नाम निकल, वही क्यों न लिया जाय। जिसलिये उनके स्मरण-दिनको मैं सर्वोदय दिन कहना चाहता हूं। वैसे यह दिन अगर त्रियाशील चिन्तनमें बिताया जा सके, तो बड़ा काम बन सकता है। भूत रोज कुछ अमली कामकाज होना चाहिये। निष्क्रियता हमारे जीवनमें काफी है। कर्म द्वारा बुधत्तना — जो सब धर्मोंकी निक्षा है, लेकिन जिसे हम भूल गये हैं, और जो गांधीजीके जीवनमें समा गयी थी — हमारे जीवनमें अतर्नी चाहिये। जिसलिये मैं मुझाबूंगा कि बुन रोज सायं-जनिक सफाजीका काम सब लोग करें। सब मेहतर बनें और सारा देश शीमेकी तरह स्वच्छ करें। मेहतरोंको अद्भुत मानकर हमारे देशमें बहुत बड़ा पाप किया है। और देशभरमें अंसी गन्दगी कर गयी है, जिनकी मिगाल दूसरे किसी राज्य देशमें मिलना संभव नहीं है। हमें जिसका प्रायश्चित्त करना चाहिये। छोटे-बड़े सब विनम्र बनें। "नीचने नीच यही मैं", जिस भावनामें यह मेवाका काम किया जाय।

बुसी तरह जिस देशके लिये उत्पादनकी बहुत आवश्यकता है। जिसलिये यह जरूरी है कि सब लोग चरगा अवश्य चलायें। और प्रेम-सूत्रमें सबको अन्तःकरण बंध जाय। जो बहुत ही बीमार है अन्हें अगर छोड़ दिया जाय, तो यह काम अंसा है कि जिने छोटे-बड़े सब सहजमें कर सकते हैं। जिसलिये उत्पादन कार्यके तौर पर कताओ हो।

ये दो अमली काम हुअे। जिसके अलावा, सामुदायिक प्रार्थना हो, जिसमें सब जमातोंके लोग शरीक रहें और वहां परमेश्वरके नाम पर सब हृदय ऐक्यमय और शुद्ध बनें। संभव हो तो व्रत रखा जाय, ताकि शुद्धिमें मदद मिले।

अस कार्यक्रमके साथ-साथ सर्वोदयकी भावनाका चिन्तन भी हो। चिन्तन अनेक प्रकारसे हो सकता है। यह शब्द असा महान है कि जितनी गहराईमें पैठना हो, पैठा जा सकता है। हमें विशिष्टोंका अुदय नहीं साधना है, सबका अुदय साधना है। यह हुआ अेक चिन्तन। किसीके हितका दूसरे किसीके हितके साथ विरोध नहीं रह सकता। हित सबके अविरोधी हैं। सात्त्विक, राजस, तामस भेदोंके अनुसार सुख और सुखमें भेद रह सकता है, पर हितोंमें वैसा नहीं रहता। यह दूसरा चिन्तन। मैं सबमें हूं और मुझमें सब हैं। असलिअे मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवामें शून्य हो जाऊं। यह तीसरा चिन्तन। असमें से नतीजा निकलता है कि अस सबकी साधनाके लिअे सत्यका व्रत लेना जरूरी है, और अस बातकी फिक्र रखनी भी जरूरी है कि किसी पर हम आक्रमण न करें। हमें संयम सीखना होगा। अस तरह विविध प्रकारसे सर्वोदय चिन्तनमें वह दिन बीते।

परमेश्वरकी हमारे देश पर बड़ी कृपा है कि अुंसने बिल्कुल प्राचीन कालसे आज तक असंख्य सत्पुरुष यहां भेजे। मानो अुनकी अखंड माला ही अुसने जारी रखी। अैसे अभागे समयमें भी हिन्दुस्तान पर अुसने सत्पुरुषोंकी वर्षा की। अगर हम अपने हृदय खुले रखें, तो वे सत्पुरुष हमारे हृदयमें जन्म लेंगे। और हमारा ही रूपान्तर हो जायगा। भगवान चाहेगे, तो क्या नहीं होगा?

(हरिजनसेवक, २३-१-४९)

विनोबा

सर्वोदय समाज और सर्व-सेवा संघ

सर्वोदय-समाज अंक विनाल समुद्र है। जिसको गहराईका हमें अभी पता नहीं है। अतना मालूम है कि वह अमृतका समुद्र है। जिस-
 लिअे अुसमें डूबनेका डर नहीं है। निःसंकोच तैर सकते हैं। तैरनेके लिअे
 सब दिशाओं सुनी हैं, चाहे अकेले कूद पड़ो, चाहे दस-बीस मिलकर
 कूद पड़ो। चाहे अूपर तैरते रहो या भीतर ही गोता लगाओ।
 किसीका भी गेल कर सकते हो।

सर्वोदय-समाजका हरअेक सेवक सर्व-संघ-स्वतंत्र है। अुसको
 कोअी कंठ नहीं है। वह अपनी जगह अकेला काम कर सकता है,
 सम्मिलित काम कर सकता है; जरूरत समझे तो गंगठित
 भी कर सकता है। अनेक काम सूचित किये गये हैं, अुसमें से
 कोअी भी अेक या अनेक काम अपनी शक्तिके अनुसार हाथमें ले सकता
 है। या और भी अुसी तरहके दूसरे काम भी — जो अुसको मूर्जे, जिनके
 लिअे वह अपनी कायलियत समझे, जो अुसे रचिकर मान्य हों — कर
 सकता है। रचनात्मक काम करनेवाली अगिल भारतीय प्रतिष्ठित संस्थाओं
 अुसकी मददके लिअे तैयार हैं। सर्व-सेवा-संघके नामसे अब ये सारी
 सम्मिलित हो चुकी हैं। अुग संघकी मदद वह ले सकता है। अुसकी
 मददके बिना भी वह आगे बढ़ सकता है। शानियोंकी सलाह ले सकता
 है, अुस पर अमल कर सकता है, अुससे भिन्न प्रयोग भी कर सकता है।
 सेवकी नाते वह अपना नाम सर्वोदय-समाजके दफ्तरमें लिखवा सकता
 है, न भी लिखवा सकता है। सालाना अेक सम्मेलन होगा, अुसमें वह
 अपनी जिच्छासे आ सकता है, अुसे कोअी रोकना नहीं। वह नहीं भी
 आ सकता है। आनेके लिअे अुसे कोअी मजबूर नहीं करेगा। अगर वह

सर्वोदय-विचारको अमलमें लानेके लिये अपने मनसे कुछ करता है, तो उसके सेवकत्वका कोअी अिनकार नहीं कर सकता । सेवकके नाते उसको कोअी हक हासिल नहीं है, कर्तव्य सारे हासिल हैं । अुन कर्तव्योंका पालन करनेमें वह हर किसी सज्जनका सहकार ले सकता है । चाहे वह सज्जन किसी भी पार्टी या पक्षका हो । वह अेक ही चीज नहीं कर सकता । वह सत्य और अहिंसाको नहीं छोड़ सकता । यही अुस सर्वोदय-समुद्रका अमृत है ।

सेवाग्राममें हमने तय किया था कि हम कोअी पक्ष या वाद नहीं खड़ा करना चाहते, बल्कि सारे समाजमें घुल-मिलकर अुसे अपना रूप देंगे । अपना रूप, यानी अपने विकारों या अहंकारका रूप नहीं, बल्कि सर्व-अभिमान-वर्जित परिशुद्ध आत्माका रूप, जो सर्वान्तरात्मा है, सर्व-व्यापक है; जाति, देश, पंथ, कुल, वर्ण और रंगके परे है । वही हमारा रूप होगा और अुसीका रंग हम दुनियाको देना चाहेंगे । अुसके लिये सबकी और सब तरहकी सेवा करनी होगी । अुसका विचार करके राअूमें हमने सर्व-सेवा-संघ कायम किया । अभी अनुगुलमें सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-संघका नाता हमने जोड़ दिया । दोनोंका सम्बन्ध और दोनोंका भेद अधिक विशद करनेकी कोशिश हुअी । अिस कोशिशके कारण कुछ लोगोंके दिलमें विचार विशद होनेके वजाय अधिक धुंधला हुआ । खुली चर्चा चली । अुसका कभी-कभी अैसा परिणाम होता है ।

लेकिन विचार अत्यन्त विशद है । अुसे समझनेमें कोअी कठिनाअी नहीं है । सर्वोदय-समाज अेक वैचारिक मंडल है । सर्व-सेवा-संघ विशेषज्ञोंकी अेक आयोजनाकारी और कार्यकारी अखिल भारतीय संस्था है । और सर्वोदय-समाजका हरअेक व्यक्ति अेक सर्वाधिकारी सेवक है । सर्वाधिकार और सेवकता, दोनोंका जहां योग होता है, वहां सहज ही सब दोपोंका निरसन और सब गुणोंका आवाहन होता है ।

अेक भाअीने कहा : “वैसे मेरी सर्वोदय-समाजके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं अुसमें अिसलिये दाखिल नहीं होता कि अुसमें

राजकारण नहीं है और दिन दिनों बिना राजकारणके कौड़ी सामाजिक प्राप्ति हो नहीं सकती।" मैंने कहा: "असमं आपने तीन कथन किये हैं और तीनोंके मूलमें भ्रम रहे हैं। एक तो आपने यह समझा कि सर्वोदय-समाजमें दासियत होना पड़ता है। अंती बात नहीं है। जो सर्वोदय-विचारमें मानता है, वह सर्वोदय-समाजमें है ही। जो नाम दर्ज करायेंगा, वही सर्वोदय-समाजका सेवक होगा, अंती कल्पना नहीं है। नाम तो दर्ज होंगे चन्द हजारोंके, लेकिन हम आशा करेंगे कि समाजके अलिखित सेवक होंगे लाखों! जिनके नाम दर्ज नहीं होंगे, वे अगर कहते हैं कि 'हम सर्वोदय-समाज' के हैं, तो वे हैं। दूसरी बात आपने यह मानी कि सर्वोदय-विचारमें राजकारण नहीं है। केवल सत्ताका लोभ रखनेवाला अदूरदर्शी राजकारण भुगने नहीं है। क्योंकि बैसा राजकारण सर्वोदय-कारी नहीं होता, स्वार्थी या स्वकीयार्थी होता है। तुलसीदासजीका श्रेक बहुत ही मार्मिक दखन है कि 'अपना भला चाहनेवाले तो सब होते हैं, अपनाका भला चाहनेवाले भी कुछ होते हैं, लेकिन सबका भला चाहनेवाले तो हरि-चरणोंके दास ही होते हैं।' हरि-चरणोंके दास विनिष्ट पक्षके राजकारणको पसन्द नहीं कर सकते। शक्ति-अधिकारी राजकारण, फोड़नेवाला राजकारण भुगता नहीं होता, लेकिन सबको जोड़नेवाला, सबकी शक्तिका वर्धन करनेवाला भुगता श्रेक राजकारण होता है। तीसरा आपका यह गमाल दीखता है कि आधुनिक जमानेमें सामाजिक प्राप्ति राजकारणके आधार पर ही हो सकती है। भावी कालको न पहचाननेके ये लक्षण हैं। अंककी सत्ताके दिन गये, अल्पसंख्याकी सत्ताके दिन गये, बहुसंख्याकी सत्ताके दिन भी जा रहे हैं, और अब सबकी सत्ताके दिन जा रहे हैं। माह जो देखता है, वही देखता है। सबकी सत्ता यानी सबके लिए बोट नहीं, हादिक सह्यार। नवमें मैं हूँ और मुझमें सब है, जिस अनुभूतिकी सत्ताका युग जा रहा है। उसके अनुकूल हम हजे तो हमें पन मिलेगा। नहीं तो हमारे बावजूद भी यह आयगा। यह विचार-प्राप्तिकी बात है। विचारशक्ति किसी भी युगमें राजकारणकी दासी नहीं

हो सकती, जिस युगमें भी नहीं। दीखनेमें तो यों दीखेगा कि सत्ता हाथमें आयी तो फौरन फर्क कर देंगे, अपनी मर्जीके मुताबिक शिक्षण चलायेंगे और सबके दिमाग अपने विचारोंसे भर देंगे। लेकिन यह निरा आभास है। ताशका बंगला जैसे बनता है, वैसे ही गिरता है। जहां राजकीय सत्ताने शिक्षण पर काबू चलाया और सबको एक विचारवाले, यानी स्वतंत्र-विचार-शून्य बनाया, वहां उस सत्ताके सम्पूर्ण अुच्छेदकी तैयारी हो गयी। एक हवाका झोंका आया, और मीनार गिर पड़ा।”

सर्वोदय-विचारकी खूबी ही यह है कि वह स्वतंत्र और भिन्न-भिन्न विचारोंकी गुंजाबिश रखता है; विशिष्ट व्यवस्था, या विशिष्ट बाह्य आकारका आग्रह नहीं रखता। वह शिकंजेको नहीं मानता। ढांचा बनाना नहीं चाहता। वह संगठनको शक्ति नहीं मान बैठता, बल्कि सत्यकी शक्ति पहचानता है। अशक्ति संगठित हुयी कि शक्ति बन गयी, ऐसे आभासमें वह नहीं फंसता। यह एक शक्तिमान बननेका आसान तरीका आलसी लोगोंने ढूँढ़ लिया है। बीमारोंके संग्रहसे ही अगर आरोग्य बनता, तो न वैद्योंकी जरूरत रहती, न दवायियोंकी और न पौष्टिक अन्नकी। हिंसामें यह सब चल जाता है। दस लाखकी फौज खड़ी की, और हो गया सारा राष्ट्र बलवान ! सिपाहियोंकी जीत हुयी तो कहते हैं, देशकी जीत हुयी। लेकिन सिपाहियोंको भोजन मिला, तो यों नहीं कह सकते कि देशको भोजन मिला। कहते हैं: “संघे शक्ति: कलौ युगे।” लेकिन पहचानते नहीं कि कलियुग अब है नहीं। अब है कृत-युग, कृति-युग, सत्कृति-युग। कलि-युग तो कबका खतम हुआ। जब मैं जाग गया, तो कलि-युग कहाँ रहा ? जिसलिये लड़ायी जीतकर या चुनाव जीतकर भी हम सर्वोदय लायेंगे, ऐसे भ्रममें हमें नहीं रहना चाहिये।

संघटनामें सर्वोदय क्यों नहीं पड़ता जिसकी यह दृष्टि है। मैंने कहा कि सर्वोदयका सेवक हर काम करनेके लिये मुक्त है। अगर वह जरूरत समझे तो स्थानिक संघटना भी कर सकता है। वह विचार-निष्ठ संघटना होगी। उसमें हरएक व्यक्तिका हरएक व्यक्तिसे पूर्ण

परिचय होगा। अगले दसके लिये गुंजाबिल नहीं रहेगी। अगले अभिमानका प्रवेश नहीं होगा। जहाँ छोटे पैमाने पर एक बीज बनती है, वहाँ बिन दोषोंको टालना मुश्किल होता है। लेकिन दस और अभिमान जैसे सूक्ष्म दोष हैं कि वे कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। अगर सेवक देखेगा कि अगले छोटी-सी संघटनामें भी ये दोष घुस रहे हैं, तो वह अगले संघटनाको सांझेगा। यह अंग भाँका ही नहीं जाने देगा। लेकिन वह जो भी करेगा, अगले सारी जिम्मेदारी अगले निजकी होगी। अपनी जिम्मेदारी समझकर वह करेगा और भरेगा।

सर्वोदय-समाजका स्वरूप और सर्वोदय-समाजके सेवकके व्यक्तिगत कर्तव्य जिन तरह स्पष्ट होने पर सर्व-सेवा-संघ जिनके बीचमें कहाँ बैठता है, यह समझ लेना चाहिये। सर्व-सेवा-संघ सर्वोदय-समाजके सेवकको सलाह और मदद देनेवाली एक सम्मिलित संस्था है। यह एक संघटना जरूर है। लेकिन वह मनुष्योंकी संघटना नहीं है। कामकी संघटना है। सर्वोदयका दफ्तर वह रहेगा, सर्वोदय-मैलोंका आयोजन वह करेगी, चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ आदि संघोंके कामोंका संयोजन करेगी। साहित्य प्रकाशन करेगी और दूसरा बहुत सारा काम करेगी। अगले पाग भी, सिवा सेवाके, और कोसी सत्ता नहीं रहेगी और वह किसी राजकीय पक्षसे जुड़ी हुई नहीं होगी। यह मेरी अगले विषयमें कल्पना है।

(हरिजनसेवक, १७-६-१५०)

- चिनोवा

सर्वोदय मंडल

किसी भाजीने नीचेका पत्र श्री काकासाहब कालेलकरको लिखा था। उसे उन्होंने मेरे पास यह लिखकर भेज दिया कि उसके सम्बन्धमें मैं 'हरिजन' में अपने विचार जाहिर करूं :

“आपके विचारके लिये और यदि योग्य दिखायी दे तो किसी योग्य जगह पर भेजनेके लिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं। जिसकी प्रेरणा मुझे राँटरी क्लबसे हुई है। मेरा यह सुझाव है कि हम हिन्दुस्तानमें एक सर्वोदय क्लब या मंडलकी स्थापना करें। उसका मुख्य अद्देश्य यह हो कि जिन आदर्शोंका गांधीजीने सारी जिन्दगी पोषण किया और जिनके लिये अपना बलिदान दिया, उनका समय-समय पर सभाओं करके प्रचार किया जाय। इन सभाओंमें इन आदर्शों पर व्याख्यान देनेके लिये महत्त्वके व्यक्तियोंको बुलाया जाय। इस मंडलमें जातपात, रंग, धर्म, देश वगैराके भेद-भाव वगैर सबको सदस्य बननेकी स्वतंत्रता रहे। उसका ध्येय 'मानव-समाजकी सेवा तथा शान्ति और अहिंसाके आदर्शोंका प्रचार' करना हो। उसका मासिक चन्दा वराय नाम — एक या दो रुपये — रखा जाय और हर केन्द्रके सभी जिम्मेदार व्यक्तियोंसे उसके सदस्य बननेके लिये अनुरोध किया जाय। राँटरी क्लब और सर्वोदय क्लब या मंडलके बीच खास फर्क यह होगा कि राँटरी क्लब खास तौरसे पाश्चात्य दृष्टिकोण पर स्थापित किया गया है; जब कि सर्वोदय मंडलका आधार आवश्यक रूपमें भारतीय संस्कृति और परंपरा पर होगा, क्योंकि आजकी दुनियाका मार्गदर्शन करनेके लिये भारतीय संस्कृति और परंपराकी बहुत

ही जरूरत है। जिस मंडलके बढ़ने पर उसके जिले और प्रान्तवार हिस्से कर दिये जाय और रॉटरी क्लबके मुवाफिक उसके भी गवर्नरोंका चुनाव किया जाय। मैं कल्पना करता हूं कि कुछ ही समयमें यह मंडल अखिल भारतीय मंडल ही नहीं, बल्कि आन्तर-राष्ट्रीय अखिल विश्वमंडल बन जायगा और उस रूपमें वह आजकी पीड़ित दुनियामें गान्ति स्थापित करनेमें किसी भी दूसरी अकेली संस्थासे ज्यादा हाथ बंटा सकेगा।”

हमें यह नम्रज लेना चाहिये कि रॉटरी क्लब जैसी संस्थाओं और सर्वोदय या गांधी-विचारवाली संस्थाओंमें अनेक महत्त्वका अन्तर है। भाषण, स्वाध्याय, चर्चा, कथा-वार्ता, नाटक, गीत, गांधीजीके अुपयोगमें आनेवाली चीजोंका प्रदर्शन वगैरा बातोंका विचारोंके प्रचारमें स्थान तो है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सर्वोदय या गांधी-विचारकी समाज-रचना और अर्थ-व्यवस्थाकी स्थापनामें जिसका स्थान गौण या दुष्यम है। यदि ये बातें पहला स्थान ले लें, तो कोअी दिग्बावटी मजदूग तो बन सकती है, लेकिन अुगमें सर्वोदयका प्रचार नहीं हो सकता। सर्वोदय क्लब या मंडलकी स्थापना तो नीचे लिखे सामूहिक कार्यक्रमके जगिये ही की जा सकती है:

१. कार्यक्रमका अनेक अंग यह होना चाहिये कि हरअेक सदस्य अपने हाथसे अँसी कोअी चीज पैदा करे, जो समाजके लिये लाभदायक हो ;

२. दूसरा अनेक अंग अँसा होना चाहिये कि जिसमें आनु-पासकी सफाअी और समाजके जीवनको सुधारनेका काम हो ;

३. यह काम अँसा होना चाहिये कि जिने गरीब और बेकार व्यक्ति भी कर सकें, और अुगके जगिये स्वनिमानके नाय अपनी मदद कर सकें ;

४. अिनका चन्द्रा अँसी किसी चीजके रूपमें होना चाहिये, जो सदस्योंने खुद पैदा की हो।

अिस तरहसे नियमित रूपसे सामूहिक कताजी और सफाजीके द्वारा ही हिन्दुस्तानमें सर्वोदय मंडलकी स्थापना हो सकती है। अिसके वगैर तो गांधीजीके आदर्शोंका प्रचार करनेवाले सर्वोदय मंडलकी में कल्पना तंक नहीं कर सकता।

यदि यह कार्यक्रम आकर्षक न मालूम होता हो, तो सर्वोदय मंडलके नामसे खुली हुयी संस्था सिर्फ वहस या बड़े आदमियोंके आमोद-प्रमोदका स्थान भर बनकर रह जायगी। और चूंकि अुसकी चर्चाका दायरा 'गांधीवाद' और 'भारतीय संस्कृति और परंपरा' तक ही सीमित होगा, अिसलिअे यह संस्था राँटरी क्लबसे छोटी मालूम होगी। वह राँटरी क्लबकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। राँटरी क्लबसे सर्वोदय मंडलकी प्रेरणा लेनेके बजाय मैं पाठकों और अिन पत्र लिखनेवाले भाजीको सलाह देता हूं कि वे नवजीवन कार्यालय, अहमदावाद, द्वारा प्रकाशित रिचार्ड वी० ग्रेगकी पुस्तक 'अे डिसिप्लिन फॉर नॉन व्हायोलेन्स' (अहिंसाकी तालीम) के आधार पर अुसके चित्रकी कल्पना करें। राँटरी क्लब सर्वोदय मंडलके लिअे आदर्श नहीं हो सकता।

अिसके अलावा, अिन पत्रलेखक तथा अुन्हीं जैसे विचार रखनेवाले दूसरे सब लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे 'भारतीय संस्कृति और परंपरा' के लिअे झूठा अभिमान रखनेका संस्कार तथा पश्चिमकी संस्कृति और पूर्वकी संस्कृतिके बीच (अधिकतर) झूठा फर्क खोजनेकी आदत छोड़ दें। मुझे खुदको तो यह समझमें ही नहीं आता कि कहाँसे पूर्व शुरू होता है और कहाँ पश्चिमका अन्त होता है; साथ ही पूर्वकी संस्कृतिके जिन श्रेष्ठ गुणोंकी हम अपने मुंहसे तारीफ करते हैं, वे हमारे जीवनके किस भागमें प्रगट होते हैं। गांधीजीकी हत्या करनेवालेकी यह प्रामाणिक धारणा मालूम होती है कि गांधीजी जैसे क्वचित् पैदा होनेवाले सत्पुरुषको मार डालनेकी हिम्मत और प्रेरणा अुसे 'गीता' से मिली! क्या पूर्वकी संस्कृतिके अिस नमूने पर हम गर्व कर सकेंगे? या पिछले दो बरसोंमें देशके जुदा-जुदा भागोंमें हिन्दू, मुसलमान और सिक्खोंने आपसमें जो हत्यायें कीं तथा

औरतें बनाने और आग लगानेके कुकर्म किये, बुन्हें क्या हम वेद, कुरान तथा गुरुओंकी ओरसे मिली हुई संस्कृतिके योग्य बुदाहरणोंके रूपमें पेस करेंगे ? या क्या हम छुआछूतके कलंकको, अँची और नीची जातियोंके भेदोंको और प्राल्नों, नम्प्रदायों तथा भाषाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रगड़ोंको अपनी अँची संस्कृतिका उत्तराधिकार कहेंगे ? ये चीजें हमारे मनमें बहुत गहरी पैठ गयी हैं। क्या किसी सांस्कृतिक विरासतको हम फिरसे जिन्दा करेंगे और बढ़ायेंगे ? हमारी बूढ़ी आत्मस्वभावा हमें बिन्हीं नतीजोंकी तरफ ले जा सकती है। अगर हम सही दिशामें अग्रति करना चाहते हैं, तो हमें जिस संस्कृतिके झूठे अभिमानको छोड़कर नम्रतासे यह मानना होगा कि हमारे धर्मग्रन्थ और कुछ महापुरुष बुदात्त विचारोंकी किन्ती ही बड़ी अँनाओ तक क्यों न पहुँचें हों, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन जोर आग जनता ज्ञान और संस्कृतिकी दृष्टिसे बहुत नीचे गिरे हुआ है; संस्कृतिके शस्त्रों पर अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि दूसरे देशोंकी आम जनता संस्कृतिमें हमसे बहुत आगे बढ़ी हुई है, और अग दिशामें हमें नम्रतासे अग्रने बहुत कुछ सीखना होगा।

सादा मानव समाज अँक ही है। और सारी दुनियामें अग्रने सिर्फ दो ही प्रकारकी संस्कृतियोंका विकास किया है : अँक आगुरी — सत्ता, मान-गौरव और आराम गोड़नेवाली; और दूसरी मन्नोंकी — बुदात्त गुणों, सादगी और धर्मसे प्रेम करनेवाली। हमारे देशकी तरह ही हर देशमें दोनोंके अग्रगण्य हैं। गांधीजी मन्त संस्कृतिके प्रतिनिधि थे। जिस संस्कृतिके बुदाहरण यदि हम भूतकालमें गोड़ें, तो सभी देशमें मिल सकते हैं; अँगी तरह यदि वर्तमान कालमें देश तो हर देशमें हमें अँने नाथी और मित्र मिल सकते हैं। आगुरी संस्कृतिमें ही देश, जाति, और नम्प्रदायके भेद रहते हैं। मन्त संस्कृतिमें नहीं। मेरी कल्पनाका सर्वोदय मंडल अँना नहीं हो सकता, जो किसी शासक देशकी संस्कृतिकी ही बहुत अँची मानता हो।

सर्वोदयका तात्पर्य*

सर्वोदय अंक ऐसा अर्थघन शब्द है कि उसका जितना अधिक चिंतन और प्रयोग हम करेंगे, उतना ही अधिक अर्थ उसमें से फल जायेंगे। सभी अर्थ अकेल सूझनेवाला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सूझेगा। लेकिन उसका एक अर्थ स्पष्ट है कि जब भगवानने मानव-समाजका जिस दुनियामें निर्माण किया है, तो मानवका आपस-आपसमें विरोध हो या अकेला हित दूसरेके हितके विरोधमें हो, यह उसकी मंशा कदापि नहीं हो सकती। कोसी बाप यह नहीं चाहता कि अंक लड़केका हित दूसरेके हितके विरोधमें हो। लड़कोंमें विचार-भेद हो सकता है, लेकिन हित-विरोध नहीं हो सकता। भिन्न-भिन्न विचार हों, तो ऐसे अनेक विचार मिलकर अंक पूर्ण विचार बन सकता है। क्योंकि किसी अंक ही आदमीको पूर्ण विचार सूझे यह नहीं हो सकता। अकेल अंक अंग सूझेगा, दूसरेको दूसरा, तो तीसरेको तीसरा। और जिस तरह सबके अंगोंको मिलाकर अंक पूर्ण विचार होगा। जिसलिए विचार-भेद होना जरूरी है। उसमें दोष नहीं, बल्कि गुण ही है। लेकिन हित-विरोध नहीं होना चाहिये।

लेकिन हमने अपना जीवन ऐसा बनाया है कि अकेले हितसे दूसरेके हितका विरोध पैदा होता है। धन आदि जिन चीजोंको हम लाभदायी मानते हैं, उनका सामनेवालेकी परवाह किये बगैर और कभी-कभी उससे छीनकर भी हम संग्रह करते हैं। हमने धनको यानी स्वर्णको प्रेमसे अधिक कीमत दे रखी है। ऐसी स्वर्णमाया दुनियामें फैल गयी है। यह उसीका नतीजा है कि जो परस्पर मेल या समन्वय आसान होना चाहिये।

* सर्वोदय सम्मेलन, राबूकी ता. ८-३-४९ की प्रार्थना-सभामें दिये गये भाषणसे।

या, वह मुश्किल हो गया है। उस मेलकी शोधमें कभी राजकीय, सामाजिक और आर्थिक शास्त्र बन गये हैं। फिर भी सबका हित नहीं बन रहा है। लेकिन एक नादी बात हम समझ लेंगे तो वह सघेगा। हरएक दूसरेकी फिक्र रखे, नाथ ही अपनी फिक्र वैसी न रखे कि जिससे दूसरेको तकलीफ हो। यही वह सदी बात है। यही कुटुम्बमें होता भी है। कुटुम्बका यह न्याय समाज पर लागू करना कठिन नहीं, बल्कि आसान होना चाहिये। जिसको सर्वोदय कहते हैं।

सर्वोदयका यह अर्थ बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ है। हम जैसे-जैसे प्रयाण करते जायेंगे, वैसे-वैसे उसके और भी अर्थ निकलेंगे। लेकिन यह अनुका कमने कम और स्पष्ट अर्थ है। और बुझीसे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरेको कमाओका नहीं खाना चाहिये, हमारा भार दूसरे पर नहीं डालना चाहिये। हमें अपनी कमाओका तो खाना चाहिये, लेकिन यदि हम दूसरेका धन किसी तरहसे ले लें, तो उसे अपनी कमाओ नहीं कहा जा सकता। कमाओका अर्थ है प्रत्यक्ष पैदाश्रम। ये दो नियम हम अपना लें, तो सर्वोदय-समाजका प्रचार दुनियामें हो सकेगा।

(हरिजनसेवक, १७-४-४९)

विनोबा

परिशिष्ट-क

सर्वोदय-समाज

जो लोग गांधीजीके सिद्धांतोंमें विश्वास रखते हैं, वे अपना अंक भावीचारा कायम करनेका निर्णय करते हैं।

१. नाम—अस संगठनका नाम सर्वोदय-समाज होगा। (यहां सर्वोदयका अर्थ है “सबका कल्याण”; और समाज यानी “भावीचारा”।)

२. अद्देश्य—सत्य और अहिंसाकी नींव पर अंक असा समाज बनानेकी कोशिश करना, जिसमें जातपात न हो, जिससे किसीको शोषण करनेका मौका न मिले, और जिसमें समूह और व्यक्ति दोनोंका सर्वांगीण विकास करनेका पूरा मौका मिले।

३. वुनियादी सिद्धान्त—साधनों और साध्यकी शुद्धि पर जोर देना।

४. कार्यक्रम—अस अद्देश्यकी सिद्धिके लिये नीचेके कार्यक्रम पर अमल किया जाय:

१. साम्प्रदायिक अकता (अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायोंको माननेवालोंमें मेल)

२. अस्पृश्यता-निवारण

३. जातिभेद-निराकरण

४. नशाबन्दी

५. खादी और दूसरे ग्रामोद्योग

६. ग्राम-सफाई

७. नयी तालीम

८. स्त्रियोंके लिये पुरुषोंके बराबरीके हक और समाजमें स्त्री-पुरुषकी बराबरीकी प्रतिष्ठा।

९. आरोग्य और स्वच्छता
१०. देशकी भाषाओंका विकास
११. प्रान्तीय संकीर्णताका निवारण
१२. आर्थिक समानता
१३. गेतीकी वृद्धि
१४. मजदूर-संगठन
१५. आदिम जातियोंकी सेवा
१६. विद्यार्थी-संगठन
१७. कुष्ठ-रोगियोंकी सेवा
१८. संकट-निवारण और दुखियोंकी सेवा
१९. गोसेवा
२०. प्राकृतिक चिकित्सा
२१. जिसी तरहके दूसरे काम

ये काम गान करके भारतके लिये हैं। अलग-अलग देशोंके लिये स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

५. सदस्यता—जो कौजी अपर लिखे हूँ सिद्धांतों और साधनोंकी मानता है और उनके अनुसार काम करनेकी कोशिश करता है, वह सेवाक जिस समाजमें शामिल हो सकता है। अपना नाम और पता मंत्रीको भेजने पर उसका नाम सदस्यके तौर पर सर्वोदय समाजके रजिस्टरमें दर्ज कर लिया जायगा।

६. सर्वोदय दिन—सर्वोदयके आदर्शका प्रचार करनेके लिये ३० जनवरी (गांधीजीका निर्वाण-दिन) का दिन सब जगह सर्वोदय दिनेके रूपमें मनाया जायगा।

७. सर्वोदय मेले—१२ फरवरीके दिन जैसी जगहों पर मेलोंकी व्यवस्था की जायगी, जहाँ गांधीजीकी भक्तका विमर्जन किया गया था।

८. सर्वोदय सम्मेलन — सेवकोंका आपसमें संपर्क बनाने रखने और विचारोंके आदान-प्रदानके लिये अप्रैलके राष्ट्रीय सप्ताहके दिनोंमें वार्षिक सम्मेलन हुआ करेंगा।

९. स्वरूप — जिस समाजका स्वरूप सलाह देनेवाली संस्थाका होगा, हुकूमत करनेवाली संस्थाका नहीं।

१०. समिति — सर्वोदय समाजका काम करने और बढ़ानेके लिये सर्व-सेवा-संघ द्वारा एक उपसमिति नियुक्त की गयी है। जिस समितिका काम समाजके सदस्योंका रजिस्टर रखना और आम तौर पर समाज और उसके सदस्योंके बीच संपर्क बनाये रखना होगा। खास तौर पर जिसका काम सर्वोदय समाजकी रचनासे सम्बन्ध रखनेवाले सम्मेलनके प्रस्ताव पर अमल करना होगा।

गोपुरी, वर्धा (भारत)

मंत्री

सदस्यताका आवेदनपत्र

मंत्री,

सर्वोदय समाज

गोपुरी, वर्धा (भारत)

प्रिय बन्धु,

मैं सर्वोदय समाजके अद्देश्य और बुनियादी सिद्धांतको स्वीकार करता हूं और उनके अनुसार काम करनेकी कोशिश करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे समाजका सदस्य बनाकर रजिस्टरमें मेरा नाम दर्ज कर लें।

पूरा नाम.....

पता.....

मेरे कामकी तफसील पीछे दी गयी है।

ता०

आपका

परिशिष्ट - ख स्पष्टीकरण

सर्वोदय समाज और उसके साहित्यके बारेमें लगातार पूछताछ की जाती है। समाजके साधारण विधानके अलावा जिस समय समाजसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई खास साहित्य नहीं है। वेद्य, रचनात्मक कार्यक्रमके विभिन्न अंगों पर लिखा हुआ गांधीवादी साहित्य पढ़नेसे सर्वोदय समाजके सारे सदस्योंको लाभ हो सकता है। यह भी साफ कर देना जरूरी है कि सीधे किसी रचनात्मक कामका संगठन करना समाजका ध्येय नहीं है। सर्वोदय समाज मददेक चालू अर्थमें कोई संगठन नहीं है; यह अनुभव लोगोंका गांधीवादी भावोच्चार है, जो सत्य और अहिंसाके दुनियादी सिद्धांतोंमें श्रद्धा रखते हैं। जो कोई जिस निदानोंमें श्रद्धा रखता है और साथ ही तब साध्यकी शुद्धि का आग्रह रखता है, वह जिस भावोच्चार या समाज का सदस्य हो सकता है। अतः यह आशा रखी जाती है कि वह लोगोंके सुख के बढ़ानेके लिये तथा उनके शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक हितों के अंतिम अंशानेके लिये मेवाके कार्य करेगा। विज्ञानमें जिस रचनात्मक प्रवृत्तियोंका अन्वेषण किया गया है, वे कामका दिशा बनानेके लिये असाधारणके तौर पर दी गयी हैं। जल्दबाजीके सुनायिके अन्तर्गत दूसरी प्रवृत्तियाँ भी जोड़ी जा सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि समाजका कोई नेतृत्व समितिके आदेशों और मार्गदर्शनोंके अनुसार ही अपना काम शुरू करे और अन्ततः तथा अन्तर्गत मिलने तक प्रतीक्षा करना रहे। जरूरत पड़ने पर समिति अपने सार्वजनिक विज्ञानकी कोशिश करेगी। लेकिन समितिकी मददेक बिना भी वह अपनी निजी संस्थानमें और अपनी समस्तके सुनायिके लोगोंकी सेवा कर सकता है, और अंतिम करने वाले दूसरोंसे मदद ले सकता और उन्हें मदद दे सकता है।

सर्वोदय समाज कोभी राजनैतिक या धार्मिक संस्था नहीं है। न उसका किसी 'वाद' से ही सम्बन्ध है। जो कोभी उसके अदृष्ट्योंको स्वीकार करता है और अकेला सत्य और अहिंसाके अनुसार जीवन बितानेमें हार्दिक विश्वास रखता है, वह अपनेको समाजका सेवक मान सकता है, भले उसके राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक विचार या मत कुछ भी हों। कोभी भी उसके ऐसे सेवक होनेके दावेका विरोध नहीं कर सकता। समाजका सेवक होनेसे ही किसीको कोभी प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। केवल लगनपूर्वक की जानेवाली सेवा और निरन्तर किये जानेवाले सत्कार्यसे ही कोभी प्रतिष्ठा पानेकी आकांक्षा रख सकता है। फिर भी समाजका सेवक बननेकी प्रतिज्ञा लेनेसे प्राप्त होनेवाला सन्तोष तथा समाजके सिद्धांतोंके अनुसार अपना व्यक्तिगत जीवन ढालने और लोगोंकी सेवा करनेका निश्चय ही शक्ति प्रदान करनेवाला है। जो लोग मार्च १९४८ में सेवाग्राममें अिकट्ठे हुअे थे, अुन्हें लोगोंमें सेवाकी भावनाको बढ़ाने और नैतिक नियमोंमें लोगोंकी श्रद्धाको मजबूत बनानेके लिये ही सर्वोदय समाज जैसा संगठन कायम करनेकी जरूरत महसूस हुअी थी।

भारतके बाहर रहनेवाले मित्रोंके लिये यह साफ कर देना भी जरूरी है कि सर्वोदय समाज किसी देश तक सीमित नहीं है। दुनियाके सारे देशोंके लिये वह खुला है। सर्वोदय समाज ऐसे किसी भी व्यक्तिका हार्दिक स्वागत करेगा, जो सत्य और अहिंसाके सिद्धांतोंमें श्रद्धा रखता है और अपनी शक्तिभर लोगोंकी सेवा करनेकी कोशिश करता है। विधानमें बतायी गयी रचनात्मक कार्यक्रमकी कुछ प्रवृत्तियां सिर्फ भारतके लिये ही अनुकूल हैं। लेकिन ऐसी दूसरी प्रवृत्तियां भी हैं, जिनका सारे देशोंमें अपुयोग करके फायदा अुठाया जा सकता है। अलवत्ता, अलग-अलग देशोंकी खास जरूरतों और परिस्थितियोंके अनुसार अुनके साथ रचनात्मक कार्यक्रमकी दूसरी प्रवृत्तियां भी जोड़ी जा सकती हैं।

गांधी अध्ययन केन्द्र

तिथि

तिथि

